

نداء إلى الشباب العربي

- مقالات في النقد الاجتماعي -

الدكتور زكريا إبراهيم

نداء إلى الشباب العربي

- مقالات في النقد الاجتماعي -

بقلم
الدكتور كزيا إبراهيم

الطبعة الأولى

١٩٧٣

مكتبة مصر

٣ شارع لادن مدني - النجاة - القاهرة

دار مصر للطباعة

٣٧ شارع حكيم مدني

الزينة

... الزينة الزينة - معنى - بالزينة في الزينة
الزينة ، بل هناك "تساوية" لكي يكون
متممًا للزينة !

... الزينة الزينة - معنى - بالزينة الضعفاء
يخون بالزينة على الظروف ، والزينة في الزينة
يصنعون الزينة !

المؤلف

تقدير

لم يعد كاتب هذه السطور - اليوم - شابا يحق له أن ينطق باسم الشباب ، ولكنه يحسب أنه واحد من « شباب الشيوخ » الذين لم يفقدوا بعد حماسة الشباب ! وربما كانت السمة الأساسية التي تميز الشباب ، هي تلك « الحماسة » العارمة التي هيات لها أن تقتر ! وإلا : فهل يستطيع أحد أن ينكر عليك شبابك ، إذا كنت تستقبل كل يوم من أيام حياتك بحماس متجدد . منتظرا الغد بنفس الحماس الذي ودعت به أمس : إن لم يكن بحماس أكبر ؟ أجل ، أنت « شاب » لأنك تحيا بعمق ، وتؤدي دورك في الحياة بنشاط ، وتنتظر إلى مستقبلك في ثقة ... أنت « شاب » لأنك تعلم « أن الروح لم تخلق لكي تهزم وتنهار ، بل لكي تحقق لنفسها الغلبة والانتصار » ! ... أنت « شاب » لأنك تعلم « أن في يدك أنت يكمن سرّ روجك » إذ أنك أنت وحدك الذي تستطيع أن تعيد إليها حماستها وحيويتها ، مهما تقدم بك العمر . « ! .. أنت « شاب » ، لأنك تهتف مع الشاعر اليوناني قائلا : « إن من تحبه الآلهة يبقى شابا حتى يوم الممات » !

... ولكنك شاب عربى يحيا فى مناخ سياسى معين . ويجتاز
— مع أمته — حقبة خطيرة من حقب التاريخ العربى فى الربع
الأخير من القرن العشرين . وأنت تعيش — الآن — أزمة
حضارية هامة من أزومات الوطن العربى الكبير . لأنك تعاني
آثار الهزيمة التى لحقت بأمثك على أعقاب حرب ٥ يونيو
(حزيران) سنة ١٩٦٧ ولا شك أنك لا بد أن تكون قد
مارست عملية « النقد الذاتى » (إن لشخصك أم لمجتعك) ،
على أثر نكبة حرب الأيام الستة . ولكنك قد تشعر — معى —
بأننا ما نزال — حتى اليوم — فى حاجة ماسة إلى تذكير إخوتنا
العرب — فى كل أرجاء الوطن العربى الكبير — ببعض دروس
الماضى القريب ! إثنى أعتقد — ولعلك تعتقد معى — بأن ثمة
حقائق أساسية ما تزال تقتقر إلى المزيد من التكرار ! وليس
من حرج علينا لو أننا حاولنا اليوم — ولو للمرة الواحدة بعد
الألف — أن نعود فنبرز تلك الحقائق من جديد ، آملي أن
يعيها الضير العربى بكل حدة ومرامة !

وإذا كنا قد أطلقنا على هذه « الحقائق » الكبرى اسم
« نداءات إلى الشباب العربى » . فذلك لأننا رأينا أن نتجه
بها إلى الورثة الشرعيين لحضارة المستقبل ! صحيح أن
« الشباب » قد لا يحمل — وحده — مسئولية (الهزيمة) ،
وصحيح أيضاً أنه قد لا يكون صاحب اليد الطولى فى « أزمة
المجتمع العربى المعاصر » . ولكنه بلا شك « صانع التاريخ » ،
ودعامة كل « تغيير اجتماعى » مقبل ... إننا نعلق عليه كل

الآمان . لأنه يمثل — في فطرنا — « الإمكانيات » الكبرى .
الراقدة في أحضان هذا المجتمع العربي الكبير . ونحن حين
ندعوه إلى المزيد من الجهد ، والعمل ، والإنتاج (إلخ) ،
فإنما نخطبه باسم تلك « القيم » العربية التي طالما آمن بها
الإنسان العربي في لحظات مجده ، وعظمته ، وقوته . وقد
لا تكون هذه « القيم » سوى مجرد « فضائل » : فإن
« الشجاعة » هي « فضيلة البداية » (أو المبادأة) ، و « الوفاء »
هو « فضيلة الاستمرار » (أو المواصلة) ، و « التضحية »
هي « فضيلة النهاية » (أو الخاتمة) . وكل هذه « القيم »
(أو الفضائل) إنما هي سمات النفس المتفتحة التي تدرك أن
الزمان لم يتوقف ، وأن الأفق ما يزال مفتوحاً ، وأن الأمل
ما يزال معقوداً ! وقد تكون كل هذه الكلمات أحاديث معادة ،
ولكن ما أصدق الكاتب الفرنسي لوتريامون : Lautréamont
حين يقول : « إن المرء لينطق بكلمات قوية متينة ، حين لا يضع
نصب عينيه أن يقول أموراً غير عادية ، أو أن يأتي بعبارات
خارقة للعادة ... » !

ذكرنا إبراهيم

مقدمة

« هل اكتب ؟ ولم اكتب ؟ ولن اكتب ؟ وماذا اكتب ؟ » :

أسئلة أربعة قلما يطرحها الكاتب على نفسه قبل أن يشرع في الكتابة ، ولكنها في الحقيقة أسئلة حيوية تفرض نفسها على حملة الأقلام في مجتمعنا العربي المعاصر ، خصوصاً في هذه الآونة التي قد يكون « الصمت » فيها صورة من صور « الحياة » ! وليس أيسر على المشتغل بالفلسفة من أن يلتزم ضرباً من « الحياء الفكري » ، زاعماً لنفسه أن الصمت - أحياناً - أبلى من الكلام ، ولكن من المؤكد أولاً أن « الحياء » هنا - إن وجد - لن يكون إلا صورة من صور « اللامبالاة » أو « عدم الاكتراث » ، كما أن « الصمت » - ثانياً - لن يكون إلا مظهراً من مظاهر « الهروب » أو « الانسحاب » ! فليس في وسعنا أن نحتمي بقوقعة « الحياء » ، وليس في إمكاننا - بل ليس من حقنا - أن نلوذ بمعقل « الصمت » !

ولكننا لا نريد أن نتكلم ، لكي نضع بين يدي القارئ حديثاً مشوّقاً لا غناء فيه ولا طائل تحته ، بل نحسن أزهد الناس في أمثال هذه الأحاديث العابثة ، لأننا على ثقة من أننا لا نحيا الآن في عصر ترف فكري يستطيع الكاتب فيه أن يقول

ما شاء كيفما شاء ! إنا نعلم حق العلم أن مجتمعنا يجتاز مرحلة حاسمة من مراحل تطوره . فليس في وسعنا أن نتجاهل دورنا — كمشقفين أو مفكرين — في مواجهة أزمة مجتمعنا ، بكل ما يتطلبه الموقف من جدية وصرامة . وإذا كان بعض الكتاب قد ظلوا يمارسون مهنة التشويق أو الاستشارة ، وكان كل مهمة الكاتب هي الظفر باستحسان القارئ أو إعجابه . فقد أصبح لزاماً علينا — اليوم — أن نكتب لنوقظ القارئ ، ونهزه هزاً ! إن من واجب الكاتب — اليوم — (وأحسب أنه واجب كل كاتب في كل زمان وفي كل مكان) أن يتوخى العمق في التفكير . وأن يلتزم الدقة في التعبير ، حتى لا تجيء أحاديثه ضرباً من اللغو الفارغ أو الهراء العابث ، خصوصاً في هذه الفترة العصيبة التي لم تعد تحتل اللهو الفكري أو المجون العقلي ! وأخطر من ذلك أنه لا بد للكاتب العربي — اليوم — من أن يأخذ على عاتقه ألا يضع بين يديّ قرائه أحلاماً واهمة تكون بمثابة « مخدرات عقلية » يراد بها العمل على هدمته . أفكار الناس ! صحيح أن الخيالات العريضة بضاعة رائجة في مجتمعنا : لأن بلادنا — مع الأسف — ما تزال غاصّة بالواهمين ، والحالمين ، والسادرن من مدمنى هذا النوع من « المخدرات العقلية » ، ولكن من المؤكد أن الكاتب الأمين هو ذلك الذى يحاسب نفسه — سلفاً — على كل كلمة يكتبها ، وكل فكرة يذيعها ، حتى لا يسهم — بطريقة غير مباشرة — في تزيف الحقائق أو تخدير العقول !

وحين يكون الكاتب مفكراً — أو (على الأقل) مشغولاً
 بالفلسفة — فإنه لن يملك — عندئذ — أن يقتصر على تزويد
 قارئه ببعض التأملات الميتافيزيقية المجردة ، بل إنه لا بد من
 أن يشعر بضرورة تكوين مفاهيمه الفلسفية انطلاقاً من الوجود
 التاريخي أو الواقع العملي ، ومن ثم فإنه لا بد من أن يأخذ
 على عاتقه مهمة إبراز « الفلسفة » — للقارئ العربي المعاصر —
 بصورة « النقد الاجتماعي » الشامل . وليس من شأن
 « الفلسفة » — كما توهم بعض التجريبيين — أن تكون مجرد
 انعكاس للواقع ، أو نسخة طبق الأصل مما هو موجود بالفعل ،
 بل لا بد للفلسفة من أن تكشف عن « الإمكانيات » الباطنة
 في صميم نسيج الحقائق الوجودية ، وبالتالي فإنه لا بد
 للفيلسوف من أن يبرز نقطة تلاقي كل من « الحياة »
 و « المعرفة » . بل كل من « الحقيقة » و « الأوضاع الراهنة » .
 وحين تعرف « الفلسفة » كيف تقيم ضرباً من « المواجهة »
 بين الحقائق التي توصلت إليها من جهة ، وبين موقف الوجود
 الإنساني المعاصر من جهة أخرى ، فهناك لا بد للجهد الفلسفي
 من أن يتخذ طابع التوتر الحاسم الذي يجعل من « الفلسفة »
 نفسها ضرورة ملحة ، ومطلباً خصباً . وهذا ما يدفعنا — اليوم —
 إلى القول بأن في الفلسفة ضرباً من التشخيص العميق
 لأدواء مجتمعاتنا المعاصرة : فإن المعرفة العميقة — والمعرفة العميقة
 أولاً وقبل كل شيء — هي التي ستتكفل بتحرير مجتمعاتنا ،
 محررة في الوقت نفسه كل أفرادها !

وهنا قد يقول معترض : « ولكن ° - ماذا عسى أن تكون جدوى الفلسفة ، إذا كانت كل مهنتها هي تشخيص الأدواء ؟ إنكم - يا معشر الفلاسفة - تصفون لنا الداء ، ولكنكم قلما تقدمون لنا الدواء » ! وردنا على هذا الاعتراض (كما سيري القارئ في تضاعيف هذه النداءات) أن تشخيص المرض هو نصف العلاج ، وأما نصفه الآخر فهو رهن بنا نحن أنفسنا : رهن بما لدينا من إرادة الشفاء ، والرغبة في العمل ، والنزوع الصادق نحو التغيير . وهذا هو السبب في أن كاتب هذه السطور قد تمعد - في كل نداءاته - التشديد على « العمل » بوصفه « القيمة الكبرى » على رأس كل قائمة « القيم » العربية التي نحن في أمس الحاجة إليها .

وما دمتا بصدد الحديث عن « العمل » ، فلا بأس من أن أروي لقارئى العربى هذه القصة : أرسل إلى شاب عربى أعرفه - وكان قد هاجر إلى أحد بلدان الغرب - كتاباً طويلاً يشكو فيه من الشكوى من أسلوب حياته الجديدة في المهجر ، ويصارحنى فيه بأنه لو تجسّع له المبلغ اللازم من المال لشراء تذكرة العودة ، لما تردد في الرجوع إلى بلده ! وليس لى أن أعلق على رغبة صاحبنا : فقد يكون « الحنين إلى الوطن » أقوى من أن يقاوم ، خصوصاً في بداية عهد المرء بالهجرة ، مع ما يقتترن بها عادة من مصاعب قد تحول دون تحقيق « التكيف » على الوجه الأكمل . ولكن الذى استوقفنى في رسالة صديقنا هو قوله : « إتنى أعمل هنا أضعاف ما كنت أعمل في بلدنا :

فإنهم هنا يعطوننا مرتبات ضخمة . ولكنهم يطلبون منا أيضا إنتاجاً ضخماً ! والظاهر أن صاحبنا كان يظن أنه سوف يجد في عالم الغرب حياة سهلة هينة ، يكسب فيها الملايين وينعم فيها بمستوى عالٍ من الرفاهية والرخاء ، ولكن دون أن يقدم شيئاً في مقابل ذلك !

ويخيل إلى أننا نحن - العرب - قد ألفنا أن نأخذ ولا نعطي ، وأن نطالب بالحقوق ، دون أن نقوم بالواجبات ، وكأنّ شريعة الحياة عندنا هي « الكسب بلا عمل » ! ولا شك أن هذا الحشد الكبير من الموظفين الذين يتقاضون مرتبات دون أن يقدموا أى إنتاج ، إنما هو الدليل القاطع على أن الكثيرين من بيننا ما يزالون يحلمون بالحياة على طريقة « تنابلة السلطان » ! إنهم على استعداد لأن يأكلوا على جميع الموائد ، ولكنهم ليسوا على استعداد للقيام بأدنى جهد من أجل استحقاق « الوجبة » التي يأكلونها !

والحق أننا قد لا نجانب الصواب إذا قلنا « إننا شعب لا يعمل » ! وقد أصبح الكسل والتكاسل والحمول والتواكل (وما شابه ذلك) - في بلادنا العربية - داءً وبلاء يفت في عضد مجتمعاتنا ، ويشل حركة البناء والتعمير في شتى مرافق حياتنا . وحتى أولئك الذين يعملون عندنا : تراهم دائماً أبداً ينتهجون مبدأ الجهد الأقل ، فهم لا يؤدون واجبهم إلا في أضيق حدود ممكنة ، وهم لا يضطلمون بأعبائهم إلا بقدر ما يقتضيه

استمرار العمل ! ورحم الله الكتاب الكبير كارلايل :
 Carlyle حين قال : « إننى أرى أنه ليس فى وسع أى إنسان
 أن يتقن عمل زوج من الأحذية ، اللهم إلا إذا صنعه بروح
 الإخلاص القلبى ، إن لم أقل بروح الورع الدينى ! وليس
 فى الوجود إنسان يحصل على أجره الحقيقى لقاء العمل الذى
 يقوم به ، وما أظن أنه يحق له أن ينتظر ذلك ! إن كل عمل
 - بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة - إنما هو نداء « المرئى »
 إلى « اللامرئى » ، أو هو صلاة خاشعة يرفعها الكائن الناقص
 إلى القوى العليا فى عنان السماء !

تلك هى قدسية العمل - على نحو ما تصوّرناها واحد
 من مفكرى الغرب - . وسيرى القارئ معنى أنه العمل هو
 الإلحاح والياء فى دراما الأفراد والشعوب : لأنه لا بد لنا من أن
 نعمل حتى نفصل فى مصيرنا لأنفسنا وبأنفسنا . فهل لنا أن
 نؤمن بأن « العمل » - أيضاً - قيمة من قيم « الأخلاق » ؟
 ومتى نعرف كيف « نعطى » ، حتى يكون من حقنا أيضاً أن
 « نأخذ » ؟

وأما صاحبنا الذى يريد أن يهجر حياة العمل ، لكى يعود
 « عاطلاً » من جديد ، فدعأؤنا له ألا يتمكن يوماً من ادخار
 ثمن « تذكرة العودة » ، حتى لا يزيد عدد « قتلة السلطان »
 عندنا واحداً !! إننا نريد مجتمعاً جديداً قوامه شباب منتج
 مخلص ، يؤمن بقيمة العمل ، ويثق فى قدرة الإنسان العربى ،
 فما حاجتنا إلى أولئك الذين يريدون أن يحيا حياة التعطل

والبطالة — إننا نريد شباباً عاملاً يعرف أن « العمل مرادف للحياة » ، ويؤمن بأن « العمل تحقيق للذات » ، ويدرك أنه « ليس أجمل في الحياة من أن تجيء الروح فتفرض سيطرتها على قوى الأرض » . إننا نريد شباباً يجد متعته الكبرى في العمل والإنتاج ، لأنه على وعى بأن المضمون الجمالي للعمل رهن بما يتسم به من حرية وإبداعية ... إننا نريد شباباً يجد كل « القيم » — وفي مقدمتها قيمة « الجمال » — في صميم « العمل » ! وماذا عسى أن يكون « الجمال » إن لم يكن هو الحياة نفسها في سعيها المستمر نحو الكمال ؟

ذكرنا إبراهيم

ملاحظة :

سيجد القارئ في هذه النداءات دعوات أخلاقية ، واجتماعية ، وسياسية ، نشرها الكاتب - في تواريخ مختلفة - على صفحات بعض المجلات الثقافية العربية . ولما كانت هذه الدعوات قد اتخذت في الأصل طابع المقالات المتفرقة ، فإنها قد لا تخلو من تكرار ؛ فضلا عن أنها ربما تكون قد ارتبطت بالمناسبات التاريخية التي ظهرت فيها . ولم يكن من الممكن - لأسباب خارجة عن إرادتنا - إعادة تحرير كل هذه المقالات ، فأقررنا - على مضض - نشرها بصورتها الأصلية . وقد راعينا في ترتيبها تقارب الموضوعات ، أكثر مما راعينا تواريخ نشر المقالات . وقد يكون في وحدة فكر المؤلف ما يجعل القارئ ، يغتفر له بعض ما في هذه الدراسات من تناثر ، أو تفرق ، أو تكرار ! ويبقى أن نقول إن معظم النداءات الواردة في هذا الكتاب قد ظهرت على شكل مقالات بمجلات « العربي » ، و « الجديد » ، و « التريية » ، و « الشباب » (الأردنية) . ونحن نشكر لرؤساء تحرير هذه المجلات كرمهم وسماحتهم ، إذ أذنوا لنا بإعادة نشر هذه الدراسات - اليوم - في هذا الكتيب المتواضع .

المؤلف

القاهرة في ١٤ / ٢ / ١٩٧٣

تباينا العزى أهونى حاجة إلى فهم جديدة ؟

ليس أيسر على الشاب من أن يحيا فى الزمان ، وكان مرحلة الشباب مجرد فترة زمنية يجتازها فى سلبية إلى مرحلة الشيخوخة ، ولا شك أننا لو قسنا العمر بالساعات والأيام والشهور ، لكانت مرحلة الشباب - كآية مرحلة أخرى من مراحل العمر - مجرد فترة زمانية تقبل القياس . ولكن التجربة النفسية شاهدة بكل وضوح على أن (سنة) من عمر الشاب لا تساوى بأى حال (سنة) من عمر الشيخ : فإن فى الأولى من الخصوبة والنماء والثراء ما يجعلها مختلفة عن الثانية كل الاختلاف . وليس (الزمان) سوى تلك المادة النفسية الثمينة التى قلما يفتن إلى قيمتها الإنسان ، اللهم إلا بعد فوات الأوان . والواقع أنك حينما تهب شيئا أو شخصا جانبا من وقتك ، فإنك عندئذ تمنحه بضعة من نفسك ، وأنت حينما تضيع وقتك أو تبدد لحظات عمرك ، فإنك فى الحقيقة تضيع ذاتك وتفقد حياتك . أليس الزمان هو نسيج حياتك ، إن لم تقل جوهر وجودك ؟ وإذن فلماذا يابى الكثير من شبابنا إلا

أن يضيعوا أوقاتهم : وكانَ الزمان مجرد (مادة) قافية لا قيمة لها ؟ . إن لحظات الزمان — عند الكثير من شبابنا — أشبه ما تكون بقطرات الماء ، فهي تتساقط من بين أصابعهم ، دون أن يقووا على الاستفادة منها أو العمل على استثمارها . وهكذا تهوت الفرص : ويولى الشباب ، دون أن يخلف وراءه سوى الحسرة على العمر الضائع والأيام (السعيدة) المنصرمة . ولو أن شبابنا عرف قيمة الزمن . لما فرط في وقته ، ولا استغل كل لحظة من لحظات حياته ، بل فيه تنمية شخصيته وترقية حياته النفسية . وما دام الزمان النفسي لا يقاس بالطول أو الامتداد . وإنما يقاس بالعمق أو الثراء ، فستظل مرحلة الشباب هي مرحلة الإنتاج والابداع ، وستبقى تجربة الشباب هي تجربة الخصوبة والنماء .

إن شبابنا — مع الأسف — يحيا في (تسكع عقلى) ، وكثيرا ما يكون (الفراغ) الذى يشكو شبابنا من عجزهم عن شغله . مجرد صدى لذلك (الخواء النفسى) الذى يستشعرونه فى أعماق ذواتهم ... وبالتالى فإنهم قد فقدوا (مبررات وجودهم) وأسباب بقائهم . وإذا كان ثمة شيء أشد هولا وأقوى مرارة على الإنسان من أن يفقد حياته ، فذلك أن يفقد مسوغات حياته وأسباب وجوده .

وليس من سبيل أمام الشباب لاستعادة ثقتهم فى الحياة . اللهم إلا عن طريق استرجاعهم لإيمانهم بقيمة (العمل) . وإذا كانت الوصولية ، والانتهازية ، وشتى عوامل المسهولة قد

عملت على الالتقاى من قدر (العمل) ، فقد آن لنا الآوان
اليوم لأن نعمل على وضع قيمة (العمل) فى مركز الصدارة بين
(القيم) . ولسنا نعى بالعمل مجرد أداء الواجب لكونه واجباً ،
بل نحن نعى به حب الواجب بوصفه رسالة يحيا المرء من
أجلها .

لقد كان الفنان الفرنسى الكبير أوجست رودان يقول :
(إن الفنان ليقدم لنا مثالا عظيما جديرا بالتقدير ، وذلك لأنه
يعشق مهنته ، ويرى أن أثن مكافأة يمكن أن يظفر بها عى
غبطته بتحقيق عمل جيد .. ولن يظفر العالم بالسعادة اللهم
إلا حينما يكون الناس جميعا قد استطاعوا أن يكتسبوا روح
الفنانين ، أعنى حينما يكونون قد عرفوا كيف يجدون لذة فى
أن ينهضوا بعملهم) . ونحن نقول إن شبابنا العربى أحوج
ما يكون اليوم إلى الإيمان بقيمة الجهد الصادق ، والعمل الجيد ،
والأداء المتقن ، والرسالة الناجحة . فليس فى استطاعتنا اليوم
أن ندع شبابنا ينهج منهاج الأداء السهل ، والجهد الأقل ،
والعمل الهزيل ، بل لا بد لنا من أن ندعوه بكافة الوسائل
إلى شن حرب شعواء على السهولة والتهاون والإهمال وشتى
مظاهر (التساهل مع النفس) . ولا شك أن تشجيع (المتأزين)
وفتح سبيل العمل أمام (الصفوة) أمران حيويان بالنسبة إلى
مجتمع يهدف إلى خلق جيل من العاملين (الفنانين) . ولا بد
فى الوقت نفسه من العمل على محاربة الكسالى والمهملين ، مع
تقوية الوعى الجماعى للوقوف بالمرصاد فى وجه دعاة التراخى

والتهاون : وإنها مهمة عسيرة - في مجتمعنا العربي المعاصر -
أن نحاول بث روح العمل ، ونشر الإيمان بقيمة « العمل المثقن »
في نفوس جميع أبناء الوطن العربي الكبير ، ولكنها مهمة
تستحق بلا شك أن نحشد في سبيلها كل القوى . وأن نعبئ
من أجلها شتى الطاقات .

على أن (العمل) الذي نتطلبه يستلزم بطبيعة الحال
(استعدادا) سابقا : لأننا لا نريد لمجتمعنا جهودا مرتجلة ، بل
أعمالا منظمة . وهذه الركيزة السابقة التي لا بد منها لكل
عمل ناجح ، تفترض لدى صاحبها - بلا شك - رغبة صادقة
في تنمية الذات وترقية شتى الامكانيات .. ولكننا نلاحظ
- مع الأسف - أن معظم شبابنا لا يكاد يتجاوز مرحلة
التحصيل السلبي ، فهو قلما يفكر في عملية (التثقيف الذاتي)
التي هي - وحدها - أداة التمييز ووسيلة الامتياز . ونحن
لا نريد لمجتمعنا أن يزودنا بتعلمين (متوسطين) لا يزيد معدل
ثقافتهم عما تتطلبه برامج التعليم ، بل نريد له أن يعدنا بمحققين
(حقيقيين) لا يقنعون بما حصلوا من معارف مدرسية ، بل
يسعون دائما في سبيل صهر معلوماتهم في بوتقة حياتهم الفردية
والاجتماعية . وليس أخطر على المجتمع من انحصاف المعلمين
وأشباه المثقفين ، فإن هؤلاء دعاة الزيف الفكري وعملاء
الانحلال الخلقي . وأما أهل الثقافة الحقيقية فهم أولئك الذين
يؤمنون بالتحصيل الطويل ، والتمثيل السليم ، والتخطيط
المرسوم ، والتنظيم المنهجي ، والروح العلمية الموضوعية . وإذا

كانت الصلة وثيقة بين العلم والأخلاق . فذلك لأن (الثقافة الحقيقية) تستلزم من النزاهة ، والصدق ، والإمانة ، والدقة . والصراحة ، ما لا يكاد يفرق عن صفات الاستقامة ، والنقاء ، والطهارة ، والعدالة ، والإنصاف . وليس في الإمكان أن نضمن لمجتمعنا علماء ، وباحثين ، وأصحاب رسائل ، دون أن نضمن له في الوقت نفسه أهل فضيلة . ودعاة صدق . ورجالات أخلاق .

لا بد للأخلاق من أن تسير جنباً إلى جنب مع العلم

أمّا بعد ، فقد قرأت في إحدى المجلات الأدبية حديثاً ورد على لسان الفيلسوف الانكليزي الكبير برتراند رسل قال فيه : « إن أشرف ما يجب أن ترمى إليه التربية ، بعد إقصاء الخوف من برامجها ، أن تزود الأبناء بالصراحة : لأن أضرار الصدق والصراحة - على فرض أن لهما أضراراً - لا تساوى واحداً من مائة من أضرار الخوف والنفاق وعدم الصراحة » . وأحسب أن شبابنا العربي في حاجة ماسة إلى هذا الدرس القيم الذي يلقنهم إياه شيخ الفلسفة الإنجليزية الراحل . فقد عاش مجتمعنا حقبة طويلة من الزمن على النفاق والرياء والمجاملات الكاذبة والمظاهر السطحية ، فما أحوجنا اليوم إلى جيل جديد يجابه الواقع ، ويواجه الحقيقة ، ويرفض الدجل ، ويحارب شتى مظاهر النفاق . وإذا كانت السنون الطويلة التي مرت علينا في ظل الاستعمار الأجنبي قد علمتنا الرياء والنفاق وعدم

الصراحة ، فقد آن لنا الأوان اليوم لأن تؤمن بقيمة الصراحة والصدق ، والنزاهة . وفي اعتقادي أن الشبيبة العربية تحس إحساسا قويا بما ينخر في عظام المجتمع العربي من أدواء جلبتها عليه روح الرياء والنفاق ، فليس بدعا أن نجد صيحات التطهير ترتفع من كل جانب منادية بضرورة العمل على خلق مجتمع جديد يقوم على النقاء والطهارة والسلامة الخلقية .

... إننا لسنا في حاجة إلى قيم جديدة أو معايير مستوردة ، بقدر ما نحن في حاجة إلى استعادة تقاليد (تراثنا العربي) المجيد . وحسبنا أن نرتد إلى تاريخ حضارتنا العربية لكي نعرف إلى أي حد سار (العلم) مع (الأخلاق) جنبا إلى جنب في ركب الحضارة العربية الأصيلة . ولكن ورثة هذا التراث الحضاري العظيم لم يستطيعوا مع الأسف أن يستبقوا روح التراث وأن يحافظوا على قيمه ، فأصبح لزاما علينا اليوم ان تنهض بمهمة (بعث) تلك الحضارة ، حتى نذكر الإنسان العربي المعاصر بأنه صاحب دعوة وحامل رسالة ، وأنه قد آن الأوان لأن ينهض شبابه لتحمل التبعة الواقعة على عاتقه ، لا نحو نفسه فحسب ، بل نحو مجتمعه أيضا ...

فكر ص ؟ أجل ، ولكن أيضا فكر مثلهم !

قال لى صاحبي - في معرض نقد حاد لجيلنا الحاضر - :
« إن شبابنا لا يفكر » ! وأطرت قليلا أفكر في هذا الاتهام الخطير . ثم قلت لصاحبي : « أحسب أنهم معذورون : فإن أحدا لم يعلمهم كيف يفكرون » ! وسرعان ما وجدتني - على سبيل تداعي المعاني - أفكر في عبارة كانط الشهيرة : « ليست مهمة أستاذ الفلسفة أن يلقي تلاميذه بعض الأفكار ، بل إن مهمته أن يعلمهم كيف يفكرون » . أجل ، فإن شبابنا العربي ليس في حاجة إلى مجموعة من الأفكار بقدر ما هو في حاجة إلى منهج في التفكير . وقد يكون بين شبابنا من يقرأ ، ولكن القراءة نفسها في حاجة أيضا إلى « منهج » . وحين تتحدث عن « المنهج » فإننا لا نعني مجرد « طريقة » يصطنعها الباحث أو المفكر في دراسته ، بل نحن نعني أيضا ذلك « النسق العقلي » الذي يسير المفكر أو الباحث على هديه في كل مراحل بحثه . وإذا كانت كلمة « المنهج » تنطوي على معاني التنظيم والتخطيط والتنسيق ، فإنها تنطوي أيضا على معاني التحليل

والتحقيق . وإذا كان الكثير من شبابنا ما يزال يفكر على طريقة « أدب المصاطب » أو على طريقة « الحديث ذو شجون » . فقد أصبح لزاما علينا اليوم أن نستعيض عن تلك الطريقة التلقائية في التفكير بطريقة أخرى أكثر جدية وأشد فعالية .

وأنا أربأ بشبابنا أن يفكر على طريقة « عجائز السوق » : فإن إلقاء الكلام على عواهنه ، وإصدار الأحكام السريعة دون تحقق أو تثبت . وتعميم القضايا في غير ما تحفظ أو تحرز ، إنما هي جميعا أمارات الفكر الطائش الذي لا عاصم له من الزلل . ولا وافي له من الانحراف أو الشطط . وأنا حين أستمع إلى أحاديث شبابنا المثقف في الأماكن العامة والخاصة : فإنني أعتقد أنه أن يكون في تفكيره وتعبيره فوق مستوى السوق والعامة من الناس .. وليس من شك في أن ما يميز « المثقف » عن « الرجل العامي » إنما هو — على وجه التحديد — ذلك « الفكر الحر » الذي لا يقتصر على ترديد آراء الآخرين . بل يحاول دائما تعمق المسائل لحسابه الخاص . وليس أكثر من « الجاهز » في « سوق الأفكار » : فإن الغالبية العظمى من آراء الناس لا تخرج عن كونها مجرد أفكار ذائعة لم يتحقق من صحتها أحد ، وأقاويل مشهورة لم توضع يوما موضع البحث ! وليست مهمة « الفكر الحر » أن يكون مجرد أداة للتشكيك أو إشاعة القلق أو إثارة الريب . وإنما تنحصر مهمته الحقيقية في حث الناس على استخدام عقولهم من أجل « الفهم » ،

بدلاً من الاقتصار على التسليم أو التصديق أو التردد
البغاوى ! ولا شك أن شبابنا مطالب بالعمل على تثبيت دعائم
« الفكر الحر » في وطننا العربي الكبير .

« فكرة ملتزم »

ولكن « الفكر الحر » — بعكس ما قد يتبادر إلى أذهانه
لأول وهلة — لا يعنى « الفكر المنطلق » الذى لا يقيده قيد
ولا يحده حد . بل هو يعنى « الفكر الملتزم » الذى يضع فيه
الكاتب نصب عينيه أن يكتب ليواجه نفسه أمام حرية القارىء .
والحق أن « الحرية الفكرية » لا تنكشف بصورتها الحقيقية إلا
فى عالم « الالتزام الفكرى » . وحين يقول بعض فلاسفة
الوجودية إن الأديب لا بد من أن يجد نفسه مضطراً إلى إلزام
نفسه فى عالم اللغة ، فإنهم يعنون بذلك أنه ليس فى وسع
الأديب أن يصمت . لأنه حتى إذا صمت . فإن صسته نفسه
لا بد من أن يجىء ناطقاً ! والكاتب الملتزم يعلم تمام العلم أن
القول نفسه فعل : ومن ثم فإنه يدرك ما لكلماته من خطورة
بوصفها أداة اجتماعية تحمله مسئولية أمام نفسه وأمام
الآخرين . وما أصدق الكاتب الفرنسى بريس باران حينما
يقول :

« إن الكلمات مسدسات محشوة ، وإذا تحدث الكاتب
فإنه إنما يطلق النار . حقاً لقد كان فى وسعه أن يصمت ، ولكن
ما دام قد اختار لنفسه أن يطلق النار ، فإن من واجبه أن يفعل

هذا كرجل ، بأن يصوّب نحو أهداف . لا كطفل يطلق النار
كيفما اتفق ، مغلقا عينيه ، مقتصرًا على التلذذ بسماع أصوات
الطلقات وهي تدوّى من بعيد » ! .

صحيح أن الكثيرين لا زالوا يتوهمون أن المفكر يفكر
لنفسه . وأن الكاتب يكتب لنفسه . وكان كل مهمة المفكر أو
للأديب أن يخط على القرطاس خواطره وأحاسيسه وانفعالاته !
ولكن الحقيقة أنه لو وجد المفكر بمفرده ، أو لو شعر الكاتب
بأنه يحيا وحيدا ، لما كان ثمة « تفكير » ، وبالتالي لما كانت
هناك « كتابة » . وكما أنه ليس ثمة « فن » إلا للآخرين
وبالآخرين . فكذلك ليس ثمة « فكر » إلا للآخرين وبالآخرين .
وهذا هو السبب في أن « الفكر الحر » لا بد من أن يفرض
على صاحبه « التزاما حرا » أمام الغير . والكتابة - بهذا
المعنى - تعاقده حر كريم بين الكاتب والقارئ ، أساسه
« الثقة » المتبادلة بين الواحد منهما والآخر ، ودعامته مواجهة
الحرية الواحدة منهما للحرية الأخرى . وما دام المفكر لا يفكر
إلا لقوم أحرار ، وما دام الكاتب لا يكتب إلا في مجتمع حر ،
فإن « الفكر الحر » سيظل دائما أبدا حليفا لذلك النظام الأوحده
الذى يكون للكتابة فيه معنى ، ألا وهو نظام الديمقراطية .
ولعل هذا ما عبر عنه سارتر حينما كتب يقول :

« إن من شأن الأدب أن يقذف بصاحبه إلى المعمة : لأنه
ما دامت الكتابة صورة من صور إرادة الحرية ، فإن كل من
أخذ على عاتقه مهمة الشروع في الكتابة ، سرعان ما يجد نفسه

— سواء أراد أم لم يرد — منخرطا في معركة الحرية . ملتزما بالدفاع عن حريته وحرية الآخرين .. « آليس » الفكر الحر ، إذن هو « الفكر الملتزم » ؟ .

نحن في حاجة أيضا الى « تفكير منهجي » ...

ولكننا لا نجيا في عصر ترف فكري : فليس من حق من شاء أن يكتب ما شاء كيفما شاء . وإنما لا بد لكل كاتب من أن يأخذ على عاتقه كتابة الكلمة البناءة التي تسهم في رفع شأن الفكر وإعلاء راية الثقافة .

ولا يمكن أن يكون معنى « حرية الفكر » هو العمل على بليلة أفكار الناس أو بث روح الاضطراب والفوضى الفكرية في نفوس الشباب . وإنما لا بد من أن تكون « حرية الفكر » أداة فعالة ناجعة يتخذ منها المجتمع وسيلة للعمل على إتاحة الفرص أمام الجميع لإثارة قضايا المجتمع العربي المعاصر في صدق وصراحة وأمانة فكرية . وليس أخطر على الحياة الفكرية في أى مجتمع من أن تكون « الثقافة » التي يحيا عليها أفراد ذلك المجتمع مجرد « أفكار جاهزة » أو « إطارات عقلية جامدة » ، يسلم بها الناس تسليما ، دون أن يتساءلوا مطلقا عما تنطوى عليه من معان أو دلالات . وأما « الفكر المفتوح » الذي لا يكف عن معاودة البحث ومطارحة المسائل ، دون التمسك بأية آراء مسبقة ، أو التثبث بأية أفكار جاهزة ، فهو وحده « الفكر الحر » الذي ينطلق في آفاق البحث العقلي

غير متفيد إلا بما عليه عليه المنطق والاستدلال المنهجي السليم .
والواقع أننا أحوج ما نكون اليوم إلى « تفكير منهجي »
لا يستخرج من المقدمات إلا ما يلزم عنها بالضرورة من نتائج ،
ولا يترك في سلسلة استدلالاته العقلية أية فجوات أو ثغرات ،
بل يحاول دائما أن يلتزم في أبحاثه ودراساته قواعد « المنهج
الرياضي » التي طالما أشاد بها ديكارت . وإذا كنا قد دأبنا على
الانتقاص من قيمة « الفلسفة » ، والتقليل من شأن « التفلسف » ،
فذلك لأننا قللنا ندرك دور الثقافة الفلسفية في تزويد أبناء
هذا الجيل بروح الدقة ، والتحديد ، والصرامة .

ونحن حين نتحدث عن أهمية « التفكير المنهجي » ، فإنما
نعني أنه لا بد للباحثين عندنا من توخي الدقة في استخدام
المصطلحات ، ومراعاة التسلسل المنطقي في تنظيم الأفكار ،
والتزام قواعد البحث العلمي في التفكير . وليس من شك في
أن دراسة (مناهج العلوم) كثيرا ما تكون بمثابة مدخل ضروري
إلى أية دراسة علمية كائنة ما كانت ، فما أحوجنا إلى إدخال
هذه المادة الأكاديمية على شتى مناهجنا التعليمية في كافة كلياتنا
الجامعية . وقد دلتنا التجربة على أن معظم طلابنا في الجامعة
يجيدون تجسيع المعلومات وعرض الآراء ، ولكنهم قلما يحفظون
بالتزام قواعد « المنهج » في أبحاثهم العلمية . ومن هنا فقد
أصبحت الحاجة ماسة اليوم إلى التشديد على أهمية « التفكير
المنهجي » ، وتأكيد دور « التحليل المنطقي » في كل دراسة
علمية جادة . وهذه المهمة إنما تقع أولا وبالذات على عاتق
أساتذة الجامعات في شتى أرجاء مجتمعنا العربي الكبير .

...والكيف "أيضاً في" الكم" !

قدم لى يوما أحد الطلبة بحثا فى خمس صفحات . فرحت
أقلب صفحات البحث : ولاحظ الطالب أننى استصغرت جهده .
فابتدرنى بقوله : « ولكن العبرة بالكيف لا بالكم » ! ولم
يجانب محدثى الصواب : فإن من المؤكد أن قيمة العمل لا تقاس
بحجمه ، بل بنوعه . ونحن فى مجتمعنا العربى كثيرا ما نغفل عن
قيمة « الكيف » ، فنحكم على الأشياء أو الأشخاص بمقياس
« الكم » وحده ، دون أن نفطن إلى أن التقدير العدى لا يغنى
عن معرفة التقييم الكيفى . والأمثلة على ذلك عديدة : ففى
مضمار الإنتاج — مثلا — لا يمكن أن تكون كمية السلع هى
المعيار الأوحد لقياس مستوى التقدم الصناعى ، وإنما لا بد من
مراعاة نوع الإنتاج أيضا ، بحيث ندخل فى اعتبارنا مدى
جودة السلعة المراد تسويقها . وفى المجال الحربى ، لا يمكن
أن تكون العبرة بعدد المجندين أو كمية الأسلحة المتوافرة بين
أيديهم ، وإنما العبرة بنوع الخبرة العسكرية الموجودة لديهم :
ومستوى الروح المعنوية السائدة بينهم . وفى الميدان الأدبى ،
ليس يكفى للحكم على قيمة الكاتب أو الأديب أن يكون له

من المؤلفات عدد ضخم يفوق في مقداره عدد المؤلفات التي كتبها غيره ، وإنما لا بد من أن يكون لإنتاج الأدبي « امتياز كفي » يسمح لنا بتقدير جودة إبداعه الأدبي . وفي المضمار الفني - مثلا - لا يمكن أن تقتصر على إحصاء عدد الأفلام أو المسرحيات التي ظهرت خلال هذه الفترة أو تلك من فترات حياتنا ، وإنما لا بد لنا أيضا من أن نحكم على الإنتاج السينمائي والمسرحي بمعيار « الكيف » ، فنقدر الأفلام والمسرحيات بمدى « جودتها الفنية » ، لا بالاستناد إلى حكم « شباك التذاكر » وحده ، وهكذا الحال أيضا في كل مجال آخر : فإن الإحصاء العددي لا يغنينا مطلقا عن التقييم الكيفي ، وإنما لا بد من إعطاء الصدارة للكيف على الكم . وكثيرا ما يقع في ظننا أن « الإحصاء » هو كل شيء ، في حين أن عملية الإحصاء عملية كمية صرفة ، فهي لا تضع بين أيدينا سوى مجرد أعداد سماء هيهات أن تكشف لنا عن الحالة الكيفية الحقيقية التي تكمن من وراء تلك الأرقام ! ومن هنا فإن القول بأن ميزانية هذا البلد أو ذاك قد زادت بمقدار كذا عن العام الماضي قد لا يكفي من أجل الحكم على مدى التقدم الاقتصادي الذي حققه هذا البلد أو ذاك ، وإنما لا بد من معرفة نوع تلك الزيادة من أجل تقدير قيمتها الحقيقية في مضمار التحسن المالي للأوضاع الاقتصادية . وهكذا نرى أن الحديث المعاد القائل بأن « العبرة بالكيف لا بالكم » حديث صحيح تؤيده شواهد

الحال في كل مجال . فضلا عن أنه حكم صادق تجيء التجربة مؤيدة له في معظم الأحوال .

يبد أن الاهتمام بالكيف لا يعنى الانصراف تماما عن العناية بالكم : فقد يتولد « التحول الكيفى » عن « التغير الكمى » . وقد كان نابوليون يقول : « إن مملوكا عثمانيا واحدا يستطيع أن يهزم جنديين فرنسيين ، وفي استطاعة مملوكين عثمانيين أن يتغلبا على ثلاثة جنود فرنسيين ، وفي استطاعة خمسة ممالك عثمانيين أن يتعادلوا مع خمسة جنود فرنسيين ، ولكن في استطاعة خمائة من الجنود الفرنسيين أن يهزموا ألف مملوك ! » وواضح من هذه العبارة أن نتيجة القتال - في رأى نابليون - لا تتوقف دائما على عدد الجنود ، فإن العبرة بالتنظيم لا بالتجميع ، والمهم هو نوع القتال لا كمية المقاتلين . ولكن « التزايد الكمى » في بعض الأحيان قد يؤدي إلى « تغير كيفى » : فإن تكتل الجماهير قد يطيح أحيانا ببعض الحكومات ، كما أن تزايد عدد أصوات الناخبين قد يؤدي إلى تعديل جذرى في نوع الحكومة القائمة ، وهلم جرا . وليس من شك في أن الحكم على بعض المجتمعات بالاستناد إلى مقدار دخل الفرد ، أو بالاعتماد على الإحصاءات الخاصة بنسبة المتعلمين ، أو بالرجوع إلى مستوى المعيشة في المجتمع الواحد ؛ نقول إن مثل هذا الحكم قد يعطينا مرآة صادقة لتلك المجتمعات .

ونحن نميل في العادة إلى الانتقاص من قيمة « الكم » ، بحجة أنه مجرد « رقم » أصم ، ولكن الحقيقة أن « الكيف »

أيضا كثيرا ما يكن وراء «الكم» . ! فنسبة المتحررين في بلد ما (مثلا) تكشف لنا عن مدى التفكك الاجتماعي السائد في ذلك المجتمع . وإحصائيات الجرائم المنتشرة في بلد ما تظهرنا على نوع الأمن الاجتماعي المتوافر في ذلك البلد . وهلم جرا . وليس من شك في أن ارتفاع نسبة المتعلمين في بلد ما من البلاد ظاهرة كيفية . وليست مجرد ظاهرة كمية . وأنت حين تعالج موضوعا في عدد كبير من الصفحات فإن احتمال إلاماك بعناصر الموضوع يكون أكبر مما لو عالجتة في صفحتين ! قد تقول لى إن «خير الكلام ما قل ودل» . ولكن من المؤكد أن مجرد الإيجاز لا يعنى في حد ذاته الاستيفاء . صحيح أن بيتا واحدا من الشعر قد يمثل قصيدة بأكملها ، في حين قد تملأ الملحة الشعرية الطويلة من كل طابع فنى . ولكن هذا لا يعنى أن يكون جهد الشاعر في وضع قصيدة طويلة مجرد عبث لا طائل تحته ! وقد يكون تزايد عدد السكان في بلد ما من البلدان سببا في تفتيق حيل الباحثين والتكنيكيين من أجل العثور على موارد جديدة للرزق ! ولماذا لا نقول إن «الكم» نفسه صورة من صور «الكيف» ، ما دام «التغير الكمي» لا بد من أن يؤدي إلى ضرب من «التحول الكيفي» ؟

ألسنا نلاحظ أن تزايد درجة التسخين أو التبريد قد يحيل الماء إلى شيء آخر مختلف تماما ، كالبخار أو الثلج ؟ وإذن فما بالناس نسي أو تناسى أن «الجهد المتناقص» لا بد بالضرورة من أن يفضى إلى «إنتاج أسوأ» ، وأن «الجهد المتزايد» لا بد

بالضرورة من أن يفضى إلى « إنتاج أفضل » ؛ إننا في حاجة إلى عمل ، وعمل كثير ، ولا بأس من أن نضيف الحبات إلى حبات ، والذرات إلى ذرات : فإن « البحار من قطرات والجبال من ذرات » (كما يقولون) .

... لقد سئل الكاتب الفرنسى الكبير فولتير كيف استطاع أن يصل إلى المجد الأدبى ، فما كان منه سوى أن أجاب بقوله : « لقد كنت أكتب كل يوم صفحة واحدة ، وهذا كل ما فى الأمر » . وقيل للشاعر الألمانى الكبير جوته : « كيف تمكنت من كتابة هذا العدد الضخم من الأعمال الروائية والشعرية ؟ » فكان جوابه : « لقد كنت أعمل بانتظام ست ساعات يوميا ، وكنت أغلق بابى فى وجه الفضوليين الذين لم يكن لهم هم سوى العمل على تعطيلى » . إن عباقرة الإنسانية لم يكونوا - مخلوقات غير عادية - أو - كائنات فوق بشرية - وإنما كانوا أناسا عاديين عرفوا كيف يعملون بانتظام واستمرار ومثابرة . وإذا كان الكثيرون ما يزالون يتحدثون عن أسطورة « العبقريّة » فقد آن لنا الأوان اليوم لأن نفهم أن السر الأوحى فى هذه العبقريّة المزعومة إنما يكمن فى العمل المتصل أو الجهد المستمر . وليس « النجاح » سوى الحصيصة المتجمعة من إضافة الجهد إلى الجهد ، وتراكم « الكم » فوق « الكم » .

إنك قد تستهين بالجهد القليل ، أو قد لا تعبأ بالعمل الصغير . ولكن خبرة الحياة لن تلبث أن تثبت لك أن الكم القليل يصنع أيضا الكيف الكبير ! أليست العبرة إذن

بالاستمرار . حتى تنضاف الوحدة إلى الوحدة ، وتتجمع المقادير فوق المقادير ، فيستحيل « الكم » نفسه إلى « كيف » ؟ وبعبارة أخرى ألا يحق لنا أن نقول إن النجاح كثيرا ما يكون مجرد مسألة حسائية ؟ اليس النجاح هو « الواحد » الذى ينضاف إلى الواحد ، فلا يلبث فى النهاية أن يجمع الملايين ؟ ألا ليت الشعوب العربية التى تمثل أكثر من مائة مليون تدرك أن « الكم » أيضا يصنع « كيف » وأن العبرة بتجمع « الكم » حتى يتكون من تجعبه « كيف » ، .. إنها حقيقة صغيرة ، ولكنها تستطيع أن تصنع فى حياتنا المعجزة - أجل يا أخى العربى . فإن يدك الممدودة إلى يدي ليست مجرد « يد » بل هى « سد » إنها السد الذى يمكن أن يقف فى وجه كل عدوان ، أو هى الحد الفاصل بين عصر الهدم وعصر البناء .

... إنهم يقولون إن العبرة بالكيف لا بالكم ، ونحن نقول : - أجل ، ولكن الكيف قد يكون أيضا فى الكم ، وماذا عسى أن يكون الكم هنا إن لم يكن إشارة إلى الجسع والتجمع ؟ إنه الكم - المتصل المستمر المتراكم المتجمع الذى لا يكون إلا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . إنه « الكم » الملتحم - المتسق المتناسك المتوحد الذى لا يمكن للعدو أن يجد ثغرة ينفذ منها إليه .. إنه الكم العربى الكبير الذى نعدده ليوم النصر .. وإن غدا لناظره قريب .

.... "والخطأ" أيضاً طريق إلى "الصواب" !

... إن القارئ الذى يطالع هذا العنوان لن يسمعه سوى أن يتساءل قائلاً : «ولكن ، لماذا لا يكون الصواب هو الطريق إلى الصواب ؟ ألسنا نلاحظ فى حياتنا العادية أن النصر يقود الى نصر ، وأن النجاح يفضى إلى نجاح ؟ ألا تدلنا تجربتنا الخاصة على أن المال يجلب المال ، والحظ يجذب الحظ ؟ وإذن فلماذا يأبى كاتب هذه السطور إلا أن يجعل من الخطأ طريقاً إلى الصواب ؟». وردنا على هذا التساؤل أن الصواب حقا طريق إلى الصواب : فإنه لا شيء ينجح فى الحياة كالنجاح ، ولا شيء ينتصر فى المعركة كالنصر ! ونحن نعلم جميعاً أن مواصلة السير فى طريق سبق للسوء اتهاجه أمر سهل قد لا يحتاج إلى كبير عناء ، فليس من المتعذر على الناجح المنتشى بخبرة نجاحه أن يضى قدماً فى طريق النجاح ، وليس من المستحيل على المنتصر الذى رفع النصر من روحه المعنوية أن يشق طريقه بثبات نحو المزيد من الانتصار !

ولكن ، مهلاً ! فلو كان النجاح وحده هو الذى يقود إلى

النجاح ، أو لو كان الانتصار وحده هو الذى يقود إلى الانتصار ، لظل الناجح ناجحا على طول الخط ، وظل الفاشل فاشلا على طول الخط ! ولكن التاريخ قد أظهرنا على أنه كثيرا ما تجيء نشوة الانتصار فتلعب برأس المنتصر ، وعندئذ لا تلبث الهزيمة أن تجيء على أعقاب النصر ، وبذلك يتحقق المثل القائل : الكبرياء تسبق السقوط ! والتجربة أيضا كثيرا ما تجيء فتؤكّد لنا أن الفشل نفسه قد يكون أحسن درس يفيد منه الراغب فى النجاح ، على شرط أن يعرف كيف يتخذ من اليأس نفسه سلما يتوصل عن طريقه إلى الأمل !

وهنا قد يقال : « ولكن ، يا عجباً لهذا النجاح الذى لا يتولد إلا عن خصه اللدود ؟ » هل يمكن أن يتولد الخير عن الشر . أو ان ينبت الأمل من صلب اليأس ؟ فما بالنا نتوهم أن « الخطأ » يمكن أن يكون طريقا إلى الصواب ؟ ... وردنا على هذا الاعتراض - مرة أخرى - أنه ما دام البشر يحيون فى عالم ناقص يسوده التناقض ، فسيظل الوجود الإنسانى مسرحا خصيبا لهذا التعارض الأليم بين الخير والشر ، بين الصواب والخطأ ، بين النجاح والفشل . وهناك استحالة كبرى فى أن تتصور عالما بشريا قد امحى منه الشر تماما ، وزال منه الخطأ عن بكرة أبيه ، واختفى فيه الفشل اختفاء كاملا مطلقا ! ولو أمكن أن يكون ثمة ضمير إنسانى لم يختبر يوما تجربة الشر ، ولم يعان لحظة واحدة خبرة الفشل ، لما كان ثمة شيء يمكن تسميته باسم « الخير » أو « النجاح » بالنسبة إلى مثل

هذا الضمير ! ومعنى هذا أنه لو استوت في أعيننا كل ضروب الوجود أو أساليب الحياة ، لما قامت للقيم أية قائمة ، ولما كان ثمة موضع للترقة بين خير وشر ، أو صواب وخطأ . وقد تتصور أحيانا إمكان قيام الخير بمقتضى ضرورة صارمة مطلقة ، ولكننا سرعان ما نتحقق من أن « الخير » لا يمكن أن يصبح يوما مجرد قانون من قوانين الطبيعة ، وكأنا هو « واقعة محضة » ليس علينا سوى أن نتقبلها : فإن القيم لا توجد إلا بالقياس إلى الوعي البشرى الذى يقابل بينها ويحكم عليها ويمارس حريته فى قبولها أو رفضها . وبالمثل ، لا يمكن أن يكون الصواب إلا مجرد قطب واحد بين قطبين اثنين تتأرجح بينهما الحياة الإنسانية .. ألا وهما قطبا الصواب والخطأ ، أو الخير والشر .. إلخ . وما دام من المستحيل أن يمتنع الخطأ تماما من الوجود البشرى : فلا أقل من أن نحاول إتخاذة سلما إلى الصواب ، حتى يكون الفضل نفسه طريقنا إلى النجاح !

« أنا أخطئ » فانا اذن موجود !

وحين يرجع المرء إلى تاريخ الفلسفة الغربية منذ أكثر من خمسة عشر قرنا ، فإنه يلتقى بعبارة قالها أوغسطين قبل ديكارت بأكثر من عشرة قرون ، ألا وهى : « أنا أخطئ » فانا اذن موجود ! ومهما كان من أمر المعنى الذى قصد إليه أوغسطين من وراء هذه العبارة ، فإن من المؤكد أن « الخطأ » مظهر من مظاهر « التفكير » ، و « التفكير » علامة من علامات

« الوجود » . وإذا كان الموتى لا يخطئون ، فذلك لأنهم لا يفكرون ، وهم لا يفكّرون لأنهم لا يحيون ! ولكن الخطأ أيضا قرينة من قرائن العمل : لأن الذين يخطئون إنما هم أولئك الذين يعملون . وأما الذين لا يعملون فإنهم لا يخطئون ، ولكنهم أيضا لا يصيبون ! وإن علماء النفس ليحدثونا عن جماعة من المرتابين والشكاك ، والمترددین ، يطلقون عليهم اسم « مرضى الفعل » . وهؤلاء يحرصون على الطمأنينة ، ويسعون وراء السكينة ، فهم يرفضون « الفعل » لأنه ينطوى بالضرورة على ضرب من المخاطرة ، وهم يخشون « العمل » لأنهم يخافون أن يؤدي بهم إلى الفشل .. وهكذا نراهم يحذون حذو الحيوانات الصدفية ، فيؤثرون البقاء في قواقعهم الصلبة الآمنة !

والحق أن « الفعل » ينطوى على ضرب من المخاطرة ، فليس في وسع الإنسان أن يعمل ، دون أن يخرج من قوقعته ، ودون أن يتقبل ما يترتب على فعله من آثار . وحين يخرج الإنسان إلى العالم الخارجى ، فإنه يكون قد آلى على نفسه تقبل ما يترتب على نشاطه من نتائج (سواء أكان ذلك بالنجاح أم الفشل) ، وبالتالي فإنه يكون قد ارتضى لنفسه أن يقرن اسمه بهذا الفعل أو ذاك ! وحتى إذا أخطأ الإنسان ، فإن خطاه لن يجيء إلا بمثابة تأكيد لحدوده ، ولكنه في الوقت نفسه لن يكون إلا تعبيرا عن وجوده : لأن من لا يعمل لا يخطئ ، ومن لا يخطئ لا يوجد !

والخطأ تجربة بشرية أصيلة ...

والواقع أن الخطأ تجربة بشرية أصيلة : لأنه مظهر من مظاهر نشاط ذلك الموجود الناقص الذي لا يملك سوى « المحاولة والخطأ » ! وما دام الإنسان أعجز من أن يحصر سلفا كافة الاحتسالات ، فسيظل « العمل » هو محكه الأوحى لاختبار صحة أفكاره والتثبت من صدق فروضه . وإن الإنسان ليحاول ويحاول ، ويخطئ ويخطئ . ولكن لكى يصيب فى النهاية ، أو لكى ينجح فى خاتمة المطاف . والطفل نفسه لا يكاد يخرج عن « قانون المحاولة والخطأ » ، لأنه يشعر ضمنا بأن هذا هو سبيله الأوحى إلى « التعلم » . فنحن جميعا - صغارا وكبارا - ندرك أن « الخطأ » مرحلة ضرورية لا بد من أن نجتازها فى طريقنا إلى الصواب ، وبالتالي فإننا نفهم تماما أن « الفشل خبرة إنسانية أصيلة كثيرا ما تكون بمثابة المرحلة الممهدة لبلوغ النجاح . وكثير من عباقرة الإنسانية يدينون بنجاحهم إلى « خطأ » وقعوا فيه . أو « عائق » وقف حجرة عثرة يوما فى سبيل تقدمهم ، أو « مشكلة » مستعصية اعترضت طريقهم : وهم يتذكرون - بسرور - ذلك « الخطأ » ، أو تلك « المشكلة » ، لأنهم يعلمون حق العلم أنه لولا ذلك « الخطأ السعيد » لما قدر لهم أن يصلوا يوما إلى النجاح ! وليس طريق التعلم طريقا سهلا تحفه الأزاهير والورود ، بل هو طريق شاق . تكتنفه أشواك الخطأ والفشل . وقد يكون الخطأ أحيانا هو

الضريبة الفادحة التي لا بد من أن يدفعها الموجود: المناقص حتى يتعلم كيف يصيب ! ولكن الإنسان الذي يخطئ ، يضيف إلى سلسلة خبراته المعاشة تجربة بشرية أصيلة قد تكون هي الكفيلة بتغيير كل مجرى حياته . وهكذا كان شك أوغسطين هو سبيله إلى بلوغ نعمة الإيمان ، وكان ضلال الغزالي هو طريقه إلى معرفة المولى سبحانه .. إلخ .

الصواب الذي يجيء بعد خطأ ..

على أن الصواب الذي يجيء بعد خطأ قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأمتن من الصواب الذي يجيء بعد صواب ! والسبب في ذلك أن التجارب الشاقة التي تقترن بمثل هذا الصواب ، لا بد أن تجيء فتزيد من صلابته ، وتعمل على توطيد أركانه . وهذا هو السر في أن الإيمان الذي يجيء بعد شك ، قد يكون أحيانا إيمانا راسخا هيهات لأعاصير الشكوك أن تعصف به . وحين يكون « الصواب » الذي يحصل عليه المرء صوابا عسيرا قد دفع ثمنه غاليا ، فإنه لا يمكن أن يكون على استعداد للتخلي عنه بسهولة ، أو هو قد لا يستطيع طوال حياته أن يتجاهله أو أن يتناساه ! ومعنى هذا أن الصواب الذي يجيء بعد خطأ ، لا بد من أن يمثل في حياتنا النفسية « تجربة أليمة » . تستبقيها الذاكرة ، لأنها تعرف أنها قد كلفتنا الكثير ! وكما أن النفس التي عركت الشر ، قد تزداد تمسكا بالخير ، فكذلك النفس التي عانت الخطأ ، قد تكون أقدر على

الدفاع عن الصواب ! ولا غرو . فإن الصواب الذى يجىء بعد خطأ . « حصيلة » متينة قد جاءت بعد طول مشقة ، فهى « ثروة » ثمينة تعز بها النفس التى خبرت عثرة الخطأ !

ليس « الخطأ » هو « الخطأ » ، بل الاستمرار فى الخطأ .

إن الكثيرين من بيننا يخشون العمل لأنهم يخافون أن يخطئوا . ولكن ليس الخطأ الحقيقى أن تخطئ ، بل الخطأ الحقيقى أن تستمر فى الخطأ ! وليس بين البشر جسيما ، حتى العباقرة منهم ، من لم تكن حياته سلسلة من المحاولات والأخطاء . ولكن من المؤكد أن عظمة كل فرد منا تقاس أولا وبالذات بمدى قدرته على الإفادة من أخطائه . فالفرد الناجح هو ذلك الذى يعرف كيف يستخلص من خبراته المعاشة عبرا ودروسا . وهو ذلك الذى يزيد من ثراء حياته الروحية عن طريق الإفادة من كل أخطائه وعثراته . وقد لا تختلف الشعوب - من هذه الناحية - عن الأفراد : فإن الشعب الناجح إنما هو ذلك الذى يتخذ من أخطائه وزلاته عبرا حية يتصرف على ضوءها فى المستقبل . ولا يمكن أن تكون حياة الأفراد أو الشعوب سلسلة مستمرة من الأخطاء ، لأنها عندئذ لن تكون إلا محاولات لا تعقبها خبرات ، ومقدمات لا تتلوها نتائج ، وعثرات لا تترتب عليها ثمرات . ولكن الأفراد والشعوب « كائنات عضوية » تلمس الحياة ، وتتشدد التطور ، فهى لا تملك الركون إلى السلبية المحضة ، أو الاستكانة إلى القفل .

المطلق ، ومن ثم فإنها لا بد من أن تجد لنفسها سبيلا للنهوض بعد كبوة ، والقيام بعد عثرة . والفرد الذى ينفذ عن نفسه غبار الفشل « شخص ناضج » يعرف أن العيب ليس فى الخطأ ، بل العيب فى مواصلة الخطأ . وهكذا الحال أيضا بالنسبة إلى الشعوب الناضجة : فإنها تعرف أن نصف النجاح هو الاعتراف بالخطأ ، ونصفه الباقي هو العمل على اتخاذ الفشل نفسه سبيلا إلى النجاح .

وما أحرانا اليوم — شعوبا وأفرادا — بأن نعاود التفكير فى مشكلة « الخطأ والصواب » على ضوء فهم واع مستير لموقف الوجود البشرى ..

إننا بطبيعة الحال بشر ناقصون يحيون على هذا الاستقطاب الحاد الأليم بين الخير والشر : بين الصواب والخطأ : بين النجاح والفشل .

ولكننا أيضا موجودات فائقة تعرف أن وجودها هو ما تستطيع أن تصنع من نفسها : وأنه لا بد لها من العمل على تجاوز ذاتها وما دامت تجارب الألم والشر والخطأ والفشل مجرد « تجارب موقوتة » لا بد للحرية البشرية من العمل باستمرار على تجاوزها ، فسيبقى « الخطأ » دائما مجرد طريق إلى « الصواب » ، وسيظل « الشر » مجرد رحلة عابرة نتجاوزها فى سبيلنا إلى « الخير » . وليس تاريخ الحضارة البشرية فى جملته

سوى تاريخ الأخطاء التى نجحت الإنسانية فى تصحيحها ،
أو تاريخ العقبات التى استطاع الإنسان أن يتغلب عليها . وبين
هذه المسافة التى تفصل « الخطأ » عن « الصواب » ، ستظل
الحرية البشرية تعمل جاهدة فى سبيل تحقيق ضرب من التوازن
بين « الكائن الواقعى » بنقصه وضعفه ، و « الكائن المثالى »
بكماله ومموه ..

حرب على السذاجة !

من بين آفاتنا الفكرية الشائعة - وما أكثرها - آفة خطيرة
تفشّت في شتى مناحي حياتنا الذهنية ، وتلك هي آفة السذاجة !
ولا أريد أن أضيع وقت القارئ في تعداد النماذج المختلفة
لهذه الآفة ، وإنما حسبي أن أطلب إليه استرجاع قصص الكثير
من الأفلام العربية التي لا بد أن يكون قد شاهدها - مثلى -
قراءه ما فيها من سطحية ، وتفاهة ، وسذاجة ! وليس الفن
السينمائي سوى مظهر واحد - بين مظاهر أخرى كثيرة -
نستطيع أن نلّس من خلالها ضحالة العقلية التي تأبى لنفسها
إلا أن تسخر من عقول الجماهير . وكاتب هذه السطور يتذكّر
ب بكل حسرة وأسى - كم خرج من قاعات السينما ساخظا
على منتجي أمثال هذه الأفلام العربية الساذجة ، شاعرا في
الوقت نفسه بضرورة العمل على حشد شتى طاقات النقد
ورجالات الفن من أجل شن حرب شعواء على أمثال هذه
الأعمال الفنية الساقطة ...

ولكن الآفة التي نحن بصددتها ليست - مع الأسف -

آفة الفن السينمائي وحده : بل هي — كما قلت — آفة مجتمع مازال يخلط بين السذاجة والبراءة ، أو بين السذاجة والبساطة ، دون أن يفتن إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم المختلفة . فالبراءة قد تعنى طهارة الجسم أو القلب أو النفس ، وتلك سمة روحية أو أخلاقية أو دينية اتسمت بها الروح الشرقية منذ نشأتها . فلم يكن في وسع الأديان والشرائع الأخلاقية سوى الاهتمام بالدعوة إليها وحض الناس على التحلى بها . ولكن البراءة تصفية للنفس لا للعقل ، فهي تحرر الفرد من الآثام لا من الأفكار ، وهي نداء يهيب بنا التخلص من شوائب الخطيئة . لا التحلى عن ضرورات الحياة العقلية . ومن هنا فإن بين السذاجة والبراءة من بُعد الشقة قدر ما بين السماوات والأرض ، خصوصا وأن الإنسان البريء ليس بالضرورة إنسانا ساذجا . وأما البساطة فإنها قد تعنى الوضوح واليسر وعدم التعقيد . وهذه كلها سمات عقلية لا تتفق مطلقا مع السطحية والتفاهة والسذاجة . ونحن نقول في الفلسفة : إن البسيط هو «غير المركب» أو هو «ما لا يقبل الانقسام» ، ولكننا نندر أن نستخدم لفظ « البسيط » للإشارة إلى « الساذج » أو إلى « السطحي » . وقد يرى بعض الناس في «البساطة» مظهرا من مظاهر « السذاجة » ، ولكنهم عندئذ لا يستخدمون هذا اللفظ إلا بمعنى واسع غامض ، وكأنهم يعدون « البساطة » مجرد «تساهل فكري» ، أو مجرد « سهولة » هوجاء تواجه المسائل بخفة ورعونة . وليس من شك في أن الذين يفهمون من

« البساطة » أمثال هذه المعاني ، قد لا يجدون جرجا في إدراجها تحت باب « السذاجة » ، وكأننا هم يفكرون في « بساطة الأطفال » حينما يحاولون فهم معنى « السذاجة » . ولكن الفكر البسيط ليس بالضرورة هو التفكير الساذج : فإن الكثير من الأفكار الفلسفية العميقة لا تزيد عن كونها في الأصل أفكارا بسيطة واضحة بذاتها . وحسبنا أن نعود إلى ديكارت لكي نفهم معنى « الفكرة البسيطة » وكيف أنها هي الفكرة الواضحة المتسايزة التي لا يأتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها .

ولو أننا نظرنا إلى الأطفال ، لوجدنا أننا نمتدح سذاجتهم ونعجب بها . لأننا نشعر أنها سذاجة مخلوقات صغيرة . فهذا مثلا طفل " ينظر من نافذة بيته إلى الأشجار الجرداء في فصل الشتاء ، فلا يملك سوى التعجب لهذه الظاهرة الطبيعية بأسلوبه الخاص . وعندئذ يصارح والدته بقوله : « عجبا - يا أمي - لهذه الأشجار : إنها تتعري في فصل الشتاء حين يكون البرد قارسا . ثم تعود فترتدي ملابسها في فصل الصيف حين يكون الحر القارس » . ! وهذا التعليق الذي لا يخلو من سذاجة يثير لدينا الرغبة في الضحك ، لأنه تعليق طفل صغير يعقد مقارنة لا موضع لعقدها . وكأنه يرى في أوراق الشجر مجرد رداء ترتديه الأشجار لمواجهة تقلبات الفصول ! ولو قال شخص بالغ مثل هذه العبارة ، لما أثار لدينا أى إحساس بالفكاهة ، لأنه عندئذ ينطق بعبارة لا معنى لها أو يصدر حكما يقوم على

قياس فاسد . والحق أنه إذا كانت السذاجة مدوحة لدى الأطفال ، فإنها مذمومة لدى البالغين . والسبب في ذلك أن سذاجة الكبار مظهر من مظاهر التخلف العقلي . في حين أن سذاجة الصغار هي مجرد عرض من أعراض مرحلة النمو النفسى التى هم بصدد اجتيازها . ولعل هذا هو السبب فى أننا قد نعدّ بعض الأنماط السلوكية التى نلتقى بها لدى بعض جماعات الشعوب البدائية أنماطا ساذجة من السلوك ، وكأننا نشبه أصحابها - فى مسار التطور - بالأطفال الذين لم يتجاوزوا بعد مرحلة بدائية من مراحل نموهم . وقد لا تظلو أمثال هذه الأحكام من شطط علمى ، ولكنها تشهد - على كل حال - بأننا نقرن السذاجة بالمرحل الأولى من حياة البشر أفرادا وجماعات اعتقادا منا بأنه لا بد لكل فرد (ولكل شعب) من تجاوز هذه الفترة البدائية من فترات نموه العقلى . من أجل الانتقال إلى مرحلة أكمل وأنضج من مراحل النمو ..

والحق أن سذاجة الصغار (أفرادا كانوا أم جماعات) شاهد على فقر الحصيللة الفكرية التى يستندون إليها فى مواجهة مواقف الحياة . فالسذاجة تصدّق كل شيء ، وتسلم بكل شيء . ولا تَعَنَى نفسها بالخوض فى أى شيء .. الخ . والسذاجة ساذجة لدرجة أنها ترى نتائج بلا مقدمات . ومعلولات بلا علل ، وثبرات بلا عمل ، وحلولا بلا مشاكل ! أو ربما كان الأدنى إلى الصواب أن نقول إن السذاجة لا ترى مشكلات على الإطلاق ، بل هى ترى حلولا جاهزة وحقائق واضحة بذاتها!

وربما كان أعجب ما في السذاجة أنها لا ترى في الطبيعة والمجتمع سوى « وقائع » تنهض بتفسير ذاتها ، وكأن كل شيء شفاف أمام العقل البشرى ! والحق أن السذاجة لا تعرف « اللف والدوران » فهي لا تدرك معانى الخيلة والدهاء والذكاء . وشتى الأساليب الملتوية في السلوك . وقد يظن البعض أننا نستدح « السذاجة » حين نصفها بأمثال هذه الصفات . ولكن الواقع أن التقدم البشرى بأسره رهن بهذا الطرق غير المباشرة في مواجهة مواقف الحياة .. فالذكاء هو الذى يعرف « اللف والدوران » ، وهو الذى يصطنع شتى الأساليب غير المباشرة في حل مشكلات الحياة ، وهو الذى يصل إلى غايته من خلال الابتكار والتحايل ، وهو الذى يواجه تعقيد الموقف ببناء جهاز محكم من الحلول العقلية المدروسة !

صحيح أن الإنسان كثيرا ما يحن إلى عهد السذاجة ، كما يحن الرجل البالغ إلى عهد الطفولة ، ولكن القطيعة التى تمت* بين الإنسان المتحضر والقطرة الأصلية لم تعد تسمح له بمثل هذا النكوص . وآية ذلك أن الإنسان الذى حصل من الخبرات ما حصل . وابتكر من الخيل ما ابتكر ، وابتدع من مناهج البحث ما ابتدع . لم يعد يستطيع اليوم أن يتجاهل كل هذا التراث الحضارى الهائل ، لكى يعاود أساليبه الساذجة في التفكير والفهم والمعرفة . وهذا هو السبب فى أننا نرى فى صحافة الأمم . وشتى مظاهر إنتاجنا الفكرى المبكّر ، ظواهر عتيقة لا تخلو من سذاجة وسطحية ، دون أن يخطر على بالنا

الارتداد إليها أو العمل على إحيائها . وكثيرا ما يعود الفرد الواحد منا إلى إنتاج شبابه ، فيعجب لما كان عليه من سذاجة ، ويتسم في سخرية لمعظم ما أنتجه في تلك الفترة المبكرة من حياته ، وكأنما هو يحس في قرارة نفسه بضرب من الطباينة النفسية لما طرأ على تفكيره من تطور ، تمكن بفضله من تجاوز ذلك العهد البدائي بسذاجته وسطحيته وتفاوته ! وهكذا الحال أيضا بالنسبة إلى الشعوب ، فإنها حين تنظر وراءها . لا ترى في ماضيها - غالبا - سوى « مرحلة طفولة » قد استطاعت لحسن الحظ أن تتجاوزها ، لأنها عرض من أعراض مرحلة الطفولة التي لا بد للجسم الفردى أو الجماعى من الامتداد إلى ما وراءها . وحين يحلو لبعض الأفراد أن يوقفوا حركة نموهم ، لكي يبقوا «أطفالا كبارا» ، فإنهم عندئذ يقدمون الدليل على رغبتهم في التمسك بعهد الطفولة : نظرا لحوفهم من أن يستقيد عنهم ذلك المعطف الوقائى الذى كان يحيطهم به آباؤهم في عهد الصغر ! وربما كان أخشى ما تخشاه السذاجة إنما هو الحرية والمسئولية ، فهى تتذرع ببراءة الطفولة وبساطتها ، خشية أن يكون عليها أن تواجه مصيرها بنفسها ولنفسها ، بصيرة الشخص البالغ الناضج الحر المسئول !

سذاجة التفكير وسذاجة التقدير

... وحينما يجيل المرء بصره في أبعاد حياتنا العربية ، فإنه لن يملك سوى الإقرار بأن آفتنا الكبرى هي هذه السذاجة الفكرية التي تشيع في صحفنا ، وشتى مظاهر إنتاجنا الفكري . وكثير من الأبحاث التي يكتبها بعض مفكرينا — مخلصين — دفاعا عن القضية الفلسطينية ، أو قضية الوطن العربي بأكمله ، أبحاث هزيلة لا تخلو — مع الأسف — من أعراض هذه الآفة الخطيرة . ولا شك أن المواطن العربي الذي يقر معى بسذاجة جانب غير قليل من تفكيرنا . قد يتفق معى أيضا على سذاجة الجانب الأتبر من تقديرنا .. وليس من شك في أن سذاجة التقدير وثيقة الصلة بسذاجة التفكير . ولكن الدوائر التي تمتد إليها سذاجة التقدير قد تكون أوسع في بعض الأحيان من الدوائر التي يمكن أن تستد إليها سذاجة التفكير . وحينما يسجل التاريخ — في المستقبل القريب — أحداث العالم العربي قبل (وبعد) اليوم الخامس من يونيه (حزيران) ، فإنه لن يعفينا من مسئولية أخطاء جسيمة جلبها على مجتمعنا سوء تقديرنا ! وهل كان « سوء التقدير » سوى مجرد تعبير عن « سذاجة التفكير » لدى أولئك الذين لم يدركوا أن الحرب خدعة، وأن العدو ينادى بالسلام في الوقت الذي يتأهب فيه للمعركة ؟ ! أجل ، لقد كانت سذاجة ، ولكنها سذاجة كلفتنا الكثير ! إنها سذاجة التفكير والتقدير .

.. حريا على السذاجة !

... أما اليوم ، فلنشنها حريا شعواء على السذاجة في شتى
الميادين ! لنعلن الحرب على سذاجة بعض مفكرينا ، وسذاجة
بعض صحافيينا ، وسذاجة بعض المدافعين عن قضايانا ، وسذاجة
بعض الأقلام الرخيصة السطحية المبتذلة ! إننا لا نريد أفكارا
ضحلة قصيرة النظر ، وعبارات خطائية خاوية المضمون ، بل
نريد أفكارا عميقة بعيدة النظر ، وعبارات منطقية واضحة
المعاني .. إننا لا نريد حلولاً مرتجلة ساذجة ، ومشروعات
خيالية غير قابلة للتحقيق ، بل نريد حلولاً مدروسة مخدومة ،
ومشروعات عملية ممكنة التحقق . لقد قاسينا الكثير من جراء
سذاجة التفكير والتقدير ، فما أحرانا بأن نطالب مفكرينا
بدراسات علمية متأنية ، وأبحاث هادئة متعمقة .

وليس الشعب العربي الذي أنتج هذه الحضارة الإنسانية
الكبرى شعبا ساذجا لا يملك من أدوات التحليل والتقييم
ما يستطيع معه مواجهة الموقف الحالي ، بل هو شعب ناضج
يستطيع أن يثبت للعالم مرة أخرى أنه قدير على النهوض من
كبوته ، والتغلب على كل أسباب النكسة التي آلت به . وليست
« السذاجة » التي ابتلينا بها في الأعوام الأخيرة سوى مجرد
عرض زائل من أعراض ذلك « المرض الاجتماعي » الذي لن
يلبث الجسم العربي القوي أن ينتصر على جرثومته .

ليس بالشعر وحده يحيا الإنسان !

ليس أمعن في السخف من تلك المقارنات السطحية المبثلة التي طالما اعتاد الناس عقدها بين الفن والعلم ، أو بين الشعر والتكنية ، أو بين القيم الروحية والقيم المادية ، وكان الفن لا يقوم إلا على أنقاض العلم ، أو كان الشعر لا يزدهر إلا على حساب التكنية ، أو كان القيم الروحية لا ترتفع إلا على أشلاء القيم المادية ! وحينما قال المرحوم أمين الريحاني : « أفا الشرق عندي فلسفات ، ولكن ليس عندي دبابات » ، فإنه كان يظن أن الفلسفة وقف على الشرق ، وأن التقدم الصناعي الذي ارتفعت رايته في بلدان الغرب لن يعرف طريقه إلى الشرق ! ولكن الواقع شاهد على أن المجتمعات التي قطعت أشواطاً بعيدة المدى في مضمار التقدم الصناعي والتكنية العلمية ، لم تتخل عن الأدب والشعر والموسيقى وغيرها من ضروب الفن ، لمجرد أنها قد أصبحت دولاً صناعية تحيا في عصر التكنية العلمية . وبالمثل ، يمكننا أن نقول إن الدول المتخلفة التي لم تصل بعد إلى المستوى التكنولوجي المنشود ، لم تستطع أن تسبق غيرها من الدول الصناعية في مضمار الترقى

الفنى . لمجرد أنها لم تصبح بعد دولا صناعية تكنولوجية ! والحق أن هذه المفاضلة المزعومة بين الفن والعلم لا تزيد عن كونها مجرد أسطورة اخترعتها بعض العقول الخاملة التى ظن أصحابها أن السر فى تأخر الشرق أنه قد ظل يحيا فى عصر الفن ، فى حين أن الغرب قد تقدم عليه فأصبح يحيا فى عصر العلم ! ولكن حسبنا أن نعود إلى الحضارات قديما وحديثا ، لكى نتحقق من أنه هيهات لأى مجتمع بشرى أن يحيا بلا فن ، اللهم إلا إذا قدر لهذا المجتمع أن يهبط بنفسه إلى المستوى الحيوانى الصرف ، ولكنه عندئذ لن يكون إلا جوا خانقا هيهات لأية كائنات بشرية أن تتنفس فيه ، وبالتالي فإنه لن يكون «مجتمعا» على الإطلاق !

هل من تعارض بين « القيم المادية » و « القيم الروحية » ؟

ولنتوقف — على سبيل المثال — عند تلك التفرقة التقليدية التى اعتاد الكثيرون إقامتها بين قيم مادية وأخرى روحية ، لنذكر الدلالة الحقيقية لهذه التفرقة . فالناس عندنا يعلمون فى العادة من شأن القيم الروحية ، وينددون بدعاة القيم المادية ، فضلا عن أنهم كثيرا ما يذهبون إلى أن السر فى انحلال الكثير من المجتمعات هو غلبة القيم المادية على القيم الروحية فى أمثال هذه المجتمعات . ومن هنا فقد أصبح المفكر الذى ينادى بضرورة إشباع الحاجات المادية للأفراد — فى نظر الكثيرين — مجرد مفكر مادى يريد أن يهبط بالإنسان إلى مستوى

الحيوان ! ولكن الواقع أن ترقى قدرات الفرد النفسية والجسدية مشروط برفع المستوى المادى لجميع أفراد الجماعة . فليس الجهاد فى سبيل تحقيق ظروف مادية ملائمة سوى مجرد شرط ضرورى لإشباع سائر حاجات الإنسان الأخرى ، بما فيها حاجاته الروحية . ومعنى هذا أنه لا بد لنا من العمل على تجاوز مرحلة الصراع فى سبيل إشباع بعض الحاجات المادية الصرفة . من أجل الانتقال إلى مرحلة الصراع فى سبيل إشباع حاجات إنسانية رفيعة . وليس من شك فى أن الإنسان الجائع الذى لا يتوافر لديه أقل قسط من الاكتفاء المادى ، إنما هو بالضرورة أعجز الناس عن ممارسة أى مظهر من مظاهر النشاط الروحى . وقد لانكون مغالين إذا قلنا إن المناداة بضرورة الاهتمام بمعالجة مشكلات الإنسان المادية والاقتصادية قبل غيرها من المشكلات هى فى صميمها دعوة ذات هدف معنوى صرف : إذ هى ترمى إلى تحرير الإنسان من أسر الاهتمام المفرط بضرورات الحياة اليومية ، وهو الاهتمام الذى يقضى على كل احتمال لسو الإنسان ، أو سعيه إلى تحقيق أهدافه الروحية . ومهما كان من أمر تلك المفاضلات التى اعتاد بعض كُتّابنا إقامتها بين الشبع والحرية ، أو بين خطاب المعدات وخطاب العقول ، أو بين الحاجات الحيوانية الصرفة والغايات الإنسانية العليا ، فإن من المؤكد أن افتقار الإنسان إلى ضرورات الحياة الإنسانية هو المسئول فى كثير من الأحيان عن تحلله من القيم الروحية : وانصرافه عن المبادئ الأخلاقية . وليس يكفى

أن نقول إنه هيهات للإنسان جائع أن يعترف معنى الكرامة الإنسانية ، أو أن يدرك جدوى التسامى الأخلاقي ، بل لا بد من أن نضيف إلى ذلك أيضا أنه لا قيام لأية حياة روحية إلا في كنف مجتمع متكامل متوازن لا تستعبده ضرورات الحياة المادية . وإذن فليعلم دعاة القيم الروحية أنه لا رقى للإنسان جائع ، ولا حرية لمخلوق مريض هزيل يحاصرهما لذلك الاهتمام المفرط بضرورات الحياة اليومية الأساسية .

والفن نفسه ، اليس هو «قيمة روحية» ؟

ولو أننا نظرنا الآن إلى النشاط الفنى نفسه : لوجدنا أن رقيه حليف الازدهار الحضارى . فليست الفنون « نباتات شيطانية » تنمو من تلقاء نفسها ، وكأننا هنا بإزاء نتائج لم ترتب على أية مقدمات ، وإنما الفنون « ظواهر حضارية » لا تنبت إلا فى البيئات المواتية والظروف الملائمة . ومن هنا فإن النشاط الفنى يستلزم - فى كثير من الأحيان - ازدهار الحياة المادية ، وتحسن الأوضاع الاقتصادية ، خصوصا وأن اهتمام الإنسان بالحياة الجمالية لا يجيء فى العادة إلا بعد أن يكون قد كفل لنفسه أسباب الحياة المادية الكريمة . ومعنى هذا أن الإنسان الذى يفكر فى المتعة الجمالية إنسان قد تحرر من أسر المنفعة ، وتخلص من قبضة الاهتمام المفرط بضرورات الحياة المادية ، فأصبح فى استطاعته أن يتذوق «الجمال» ، بدلا

من الاقتصار على البحث عن المنفعة . وليس من شك في أن المجتمعات التي أصبحت فيها السلع القبيحة لا تلقى من يبتاعها إنما هي المجتمعات المتحضرة التي حلت فيها « القيم الجمالية » محل « القيم النفعية » . ومن الواضح أن مثل هذا التقدم الجمالي مشروط بترقى أذواق الأفراد ، وتزايد درجة حساسيتهم الفنية ، ما يدفع بالأفراد إلى البحث عن « الكماليات » ، بدلا من الوقوف عند التماس « الضروريات » . وليس من شك في أن تذوق الناس للادب الرفيع ، والموسيقى الممتازة ، واللوحات الفنية الرائعة ، والأعمال المسرحية الراقية ، وغير ذلك من مظاهر « الفن الحديث » ، إنما هو مظهر من مظاهر قدرة الإنسان المعاصر على تجاوز القيم المادية الصرفة ، من أجل الاهتمام ببعض القيم الروحية الإنسانية . وهل كان النشاط الفني يوما سوى مظهر من مظاهر إبداع ذلك الموجود الحر الذي لا يستطيع أن يظل على المستوى البيولوجي الصرف ، لأنه لا يستطيع أن يكون إنسانا ، إلا إذا كان أكثر من « حيوان » ، بل أكثر من مجرد إنسان ؟

ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان !

يبد أن المغالاة في التعلق بالفن قد تدفع بالفنان أو المتذوق - في بعض الأحيان - إلى القول بأن « كل أساطيل العالم الجوفية لا يمكن أن تعادل بيتا واحدا من الشعر نجح صاحبه

فى التعبير عن سورة الطيران بلغة الفن الأصيل الرفيع « ! ومثل
 هذا القول إن دل على شئء فإنما يدل على أنه حينما تأخذ النزعة
 الجمالية المتطرفة بمجامع قلب الفنان ، فإنها قد تدفع به إلى
 الظن بأن « الجمال » يمكن أن يكون هو قوته اليومى !
 وعندئذ يجيء الشعر فينقل الفنان إلى عوالم خيالية من الأحلام
 والأوهام والتهاويل التى قد تبدو له أروع من الواقع نفسه ؛
 فيصبح « الحلم » عنده أعز من « الحقيقة » ، ويسير « الخيال »
 فى نظره أجمل من « الواقع » ! وحين يصيح الفنان قائلا :
 « ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان » ، فإنه يعلن بذلك أن
 الشعر قد أصبح قوته اليومى ، وكأنما هو قد نجح نهائيا فى
 تجاوز ضرورات الحياة المادية اليومية ، أو كأنما هو قد أصبح
 موجودا أثريا يمكن أن يحلّق فوق عالمنا المادى الكثيف !
 وليس الخطأ فى أن يحيا الإنسان للفن ، بل الخطأ فى أن ينسى
 أو يتناسى أنه يحيا أيضا من الفن ! فالمجتمع هو الذى
 يفسح المجال أمام الفنانين ، وهو الذى يرحب بإنتاجهم
 ويعمل على توفير أسباب الحياة لهم . وإذا كان المجتمع
 قد يسمح للفنان بتجاهل الواقع أو العمل على تجاوزه ،
 فما ذلك إلا لأنه يعرف أن ثمة قوى اجتماعية أخرى لا بد
 من أن ترده إلى حظيرة الواقع ! ومن هنا فإن الفنان الذى يعلن
 أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ، لن يلبث أن يتحقق
 أيضا من أنه ليس بالشعر وحده يحيا الإنسان ! وآية ذلك أن
 الشعر حين ينقله إلى عوالم من الخيال ، واللهو الحر . واللاواقعية

الصرفة - شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال الفنية الأخرى التي تمتد بالفنانين إلى أجواء حرة من الإبداع الجمالي الخالص - فإنه قد يقطع أواصر القربى بينه وبين الواقع ، أو قد يحقق ضربا من القطيعة بينه وبين الحقيقة الخارجية ...

ويخيل إلى أننا نحن - في شرقنا العربي - قد عشنا أمدا طويلا من الزمن على الأخيلة الجميلة ، والتهاويل البراقة ، والعواطف الصاخبة ، والمشاعر الحاملة ، حتى لقد أصبح شبابنا يريد تحرير الأراضى المعتصبة بالشعر ... يريد غزو الفضاء بالشعر .. إلخ ، إلخ . ولكن أين العلم ؟ لماذا لا نطل قليلا على العالم وحضارة الشعوب المتقدمة ؟ لماذا لا نتحرر من كابوس العاطفة والآهات ؟ لا أحسب أننا حين نقول هذه الكلمات ، ندعو إلى التخلي نهائيا عن كتابة الشعر ، أو ندعو إلى حبس المواهب الفنية - كما قد يقع في ظن البعض .

ولا ريب أن المواطن العربي الذي عاش النكسة الأخيرة ، قد استشعر - في لوعة وحرقة - أن الكلمات التي طالما تغنى بها شعراؤنا عن الأمجاد والبطولات والانتصارات ، لم تعد سوى ألفاظ هامدة لا تحمل معنى ولا تنطوى على دلالة . وحين ارتفعت أصوات البعض - على أثر الهزيمة - معلنة أنه « كفانا شعرا » ، فما أحسب أنهم كانوا يعنون بذلك أنه لم تعد ثمة حاجة إلى الشعراء والأدباء ورجالات الكلمة في عالم « ما بعد النكسة » ، وإنما كل ما هنالك أنهم قد أدركوا حقيقة أمر تلك « العبارات الحاملة » التي طالما خدّرت عقولنا

وأسكرت أحلامنا ، قبل اليوم الخامس من شهر يوفيه
(حزيران) سنة ١٩٦٧

والحق أن أحداً لا يستطيع أن ينكر دور « الكلمة » في
ممركتنا النضالية الحالية ، فما كان لمجتمع يريد أن ينهض على
بكرة أيه لاسترجاع أراضيهِ واسترداد كرامته ، أن يتنامى
دور « التوعية القومية » في عملية حشد الطاقات الجسمية
والمعنوية لمواجهة قوى العدو المادية والروحية . ولكن الخطأ
الأكبر الذى قد يقع فيه الإنسان العربى هو أن يتوهم أن
« الكلمة وحدها » هى الكفيلة بكسب المعركة ، أو أن «الشعر»
وحده هو السبيل إلى استرجاع الكرامة الضائعة ! فليس الخطأ
فى أن ننظم « الشعر » - بل الخطأ فى أن نواجه قصف المدافع
بترجيع أنغام القصائد ! ... إننا نريد اليوم - للشعب العربى
الأبى - أن يكتب قصيدة بطولته بدماء أبنائه ، على أديم
الأرض العربية المغتصبة . واثقين من أن هذه القصيدة
- وحدها - ستكون أروع ما خطته اليد العربية !

الخوف لا يمنع الرجال !

إن قال لك أحد إنه لا يخاف شيئاً ، ولا يرهب أحداً ، فاعلم أنه ضحية لأخطر نوع من أنواع الخوف : ألا وهو الخوف من مجابهة الواقع ، ومواجهة الحقيقة ! وحسبنا أن نعمن النظر إلى الحياة النفسية ، لكي نتحقق من أن الخوف اتفعال طبيعي ، مثله في ذلك كمثل الغضب ، أو السرور ، أو التعاطف ، أو الحب ، أو غير ذلك من الاتفعالات . صحيح أن بعض علماء النفس الأقدمين كانوا يتحدثون عن غريزة خوف ، ولكن علم النفس الحديث قد أثبت أنه ليس هناك غرائز ، بل هناك ميول فطرية تقبل التعديل والتحويل والإبدال والإعلاء .. إلخ . فليس ثمة غريزة محددة جامدة متصلة يمكن أن نسميها باسم « غريزة الخوف » ، بل هناك وظيفة نفسية يضطلع بها الخوف في حياة الموجد البشرى ، وتلك هى حماية الذات الفردية ضد أخطار العالم الخارجى ، وتهديدات الآخرين ، وكل ما قد يكون من شأنه أن يتهدد سلامة الإنسان . فالخوف اتفعال طبيعي يقوم بدور حيوى هام في صميم الحياة النفسية للكائن البشرى .

ونحن نعلم أن الطفل يخاف ، ونعلم أيضاً أن حياة الرجل البدائي تكاد تقوم في معظمها على الخوف ، ولكننا قد نيل إلى الظن بأن الرجل الناضج البالغ لا يخاف ! والواقع يشهد - على العكس من ذلك - بأننا جميعا نخاف : فنحن نخاف الموت ، ونخشى المستقبل ، ونرهب الحياة . ونجزع من الشيخوخة ، حتى لقد زعم بعض الباحثين أن حياة الإنسان تكاد تكون سلسلة من المخاوف المستمرة ! وليس من شك عندنا في أن « الخوف » قطب هام من أقطاب الحياة الإنسانية ، ولكنه قطب سلبي ينبغي أن يقابله ذلك القطب الإيجابي الهام الذي اعتاد علماء النفس أن يطلقوا عليه اسم « الشعور بالأمن » Security . ولو قدّر لأي موجود بشري أن يعدم تماما كل إحساس بالأمن أو الطمأنينة . لكانت حياته نهبا للمخاوف أو المخاطر ، ومثل هذه الحياة إنما هي الموت قبل الموت ! ولم يقل علماء النفس بضرورة بقاء الأم إلى جوار ابنها ، خلال سنوات الطفولة المبكرة ، إلا لأنهم لاحظوا أن في ابتعادها عن طفلها تهديدا خطيرا لشعوره بالأمن . والواقع أن الطفل في حاجة ماسة إلى الشعور بالأمن ، لأن هذا الشعور هو السياج الضروري الذي ينبغي أن تحاط به حياته النفسية، خصوصا في السنوات الخمس الأولى من عمره . والإنسان البالغ هو الآخر في حاجة أيضا إلى الشعور بالأمن ، لأنه هيهات لإنسان مثهدد ممزق تستبد به المخاوف ، أن يكون كائنا متكاملا متوازنا يمكن الركون إليه أو الاعتماد عليه ...

ولكن ، لا بد لنا بادىء ذي بدء من التفرقة بين نوعين من المخاوف : مخاوف سوية Normal نلتقى بها لدى العاديين من الناس ، كالمخوف من المجهول ، والخوف من المستقبل ، والخوف من الخطر ، والخوف من المرض ... إلخ ، ومخاوف مرضية : Morbid لا نلتقى بها إلا لدى الشواذ أو المنحرفين أو العصاة من الناس ، كالمخوف من الغرباء ، والخوف من النساء ، والمخوف من المجتمع ، والخوف من العمل ، والخوف من المسؤولية ... إلخ . وقد يكون من الطبيعي للجنس الواحد أن يتردد قبل الإقدام على الاختلاط بالجنس الآخر ، ولكن هذا التردد قد يستحيل إلى خوف مرضى حينما يصبح الشاب عاجزا تماما عن تحقيق أى ضرب من ضروب الاتصال بالفتاة ، أو حينما تصبح الفتاة غير قادرة أصلا على غشيان مجتمع مختلط من الرجال والنساء ! وليس هناك أدنى غرابة في أن يخشى المرء المرض ، وأن يحاول الابتعاد بنفسه عن مواطن العدوى ، ولكن الغرابة في أن يغسل شخص يديه بعد كل مقابلة يصابح فيها شخصا آخر! وفي مثل هذه الحالة يستحيل الخوف من المرض إلى مرض نفساني قد يصح أن نسميه باسم « مرض النظافة » وليس من الشذوذ في شيء أن يتروى المرء قبل الإقدام على أى تصميم خطير ، ولكن الشذوذ أن يجيء التردد فيشل الإرادة تماما ، وأن يستحيل الحذر إلى خوف دائم من المسؤولية ، وعجز تام عن العمل ! وهكذا نرى أن المخاوف المرضية هي في معظم الأحوال أعراض تصاحب العديد من

للأمراض النفسية : لأنها أعراض شاذة تولدها مؤثرات وهمية ، أو منبهات غير واقعية . فالطفل الذى اعتاد فى صباه الخوف من الظلام ، أو الذى نشأ فى بيئة إرهابية تقوم التربية فيها على التخويف ، أو الذى تكونت شخصيته فى كنف نظام تربوى صارم لم يمارس فيه المعلمون سوى سياسة العقاب ؛ نقول إن مثل هذا الطفل قد يكون معرضاً — أكثر من غيره — للوقوع تحت طائلة المرض النفسانى . وليس من شك فى أن الخوف حليف القلق : فإن الطفل الذى نشأ على الخوف لا يمكن أن يكون طفلاً آمناً ، وبالتالي فإنه سرعان ما يقع صريعاً لشتى ضروب القلق . وحين يعرف الطفل أن الصراحة قد تكلفه الكثير ، فإن خوفه من الكبار ، وجزعه من العقاب ، قد يؤدبان به إلى الكذب والخداع والتضليل . ومن هنا فقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إن الخوف أيضاً حليف الكذب : لأن الطفل الخائف — كما نعلم — لا بد من أن يجد نفسه مضطراً إلى اصطناع أساليب الخداع ، والمداورة ، والتحايل ، وشتى ضروب الكذب . وربما كان أخطر نظام تربوى يمكن أن ينشأ فى أحضانه أى جيل من الأجيال : هو ذلك النظام الإرهابى الذى يعتاد فيه الأطفال أساليب العنف ، فلا يجدون بداً من الاستجابة لها بشتى مظاهر الخوف ، وعندئذ تنعدم الثقة بين الصغار والكبار ، ويفقد الطفل كل إحساس بالأمن ، وتستحيل الحياة الاجتماعية إلى جو إرهابى قوامه التوجس والتخوف ! ولو أننا انتقلنا الآن إلى الحياة السياسية ، لوجدنا أن

التنظيم السياسى السليم لا يمكن أن يقوم على دغامة من الإرهاب والتخويف ، أو القمع والزدع . صحيح أن المجتمعات قد تحتاج - فى بعض مراحل تطورها - إلى أنظمة صارمة تقرن الحزم بالشدّة ، ولكن من المؤكد أن سياسة العنف وحدها لا يمكن أن تحقق لأى مجتمع ما يصبو إليه من استقرار ، وهدوء ، وترق ، ونمو مطرد .. وإذا كانت التجارب قد دللتنا على أن تزايد قسوة القوانين الجنائية ليس من شأنه بالضرورة أن يضع حدا لانتشار الجرائم ، أو أن يقلل من نسبة حدوثها ، فربما كان فى استطاعتنا أيضا أن نلاحظ أن تزايد شدة التنظيمات السياسية ، لا يؤدى بالضرورة إلى استتباب الأمن ، ولا يقود حتما إلى المزيد من الاستقرار السياسى . وليس فى استطاعة أى حاكم - كائنا من كان - أن يؤلف بين قلوب الناس من حوله عن طريق الخوف : لأن الخوف لم يكن فى أى يوم من الأيام ركيزة متينة يمكن أن يركن إليها أى نظام من الأنظمة السياسية الصالحة ...

وحسبنا أن نلقى نظرة على المجتمعات الاستبدادية - قديما وحديثا - لكى نتحقق من أن المواطنين فى أمثال هذه المجتمعات لا يستطيعون أن يحيوا إلا فى جزع مستمر : فهم يخشون الحاكم ، ويتوجسون خيفة بعضهم من البعض الآخر ، ويتجسس البعض منهم على البعض الآخر ، ولا يكاد الواحد منهم يطمئن على مصيره أو مصير أولاده ! ولا شك أن أمثال هذه المجتمعات الاستبدادية لا يمكن أن تفتح مجالا للحرية

الرأى أو حرية التفكير ، أو حرية التعبير ، فليس فى وسع مفكرىها وكتابها وحملة الأعلام فيها سوى أن يفرضوا على أنفسهم رقابة ذاتية صارمة ، قوامها الخوف ، والتوجس ، والحذر ، والحيلة . ولا شك أن المواطن الضعيف الذى نشأ فى مجتمع إرهابى قوامه العنف والخوف ، لا يمكن أن يكون مواطنا شجاعا حرا ، لأنه لا يملك إلا أن يكون بوقا تافها يصيح ولا يبين ، وينطق ولا يفصح ! وكما أن الطفل الذى نشأ على الخوف لا يمكن أن يكون إلا طفلا جبانا عاجزا تماما عن مواجهة مقتضيات الموقف ، فإن المواطن الذى يحيا فى مجتمع قوامه الإرهاب ، لا يمكن أن يكون أيضا إلا مواطنا جبانا عاجزا تماما عن تحمل أية مسؤولية . والواقع أنه لا نجاح لمجتمع يحيا أفراده على الخوف ، وتقوم العلاقات بين أفرادها على التوجس ، وتنعقد فيه كل ثقة بين الحاكم والمحكومين .. وليست أنظمة العدالة الاجتماعية التى تعمل المجتمعات الحديثة جاهدة فى سبيل توطيد دعائمها سوى مجرد ضمانات تحاول أن تكفل عن طريقها للمواطن أكبر قسط ممكن من الإحساس بالأمن .. ولا غرو ، فإن الشعور بالأمن هو بلا نزاع صمام الأمن فى كل جهاز اجتماعى ، بحيث أنه إذا انعدم هذا الشعور من نفوس الأفراد ، فلا بد لكيان المجتمع كله من أن ينهار !!

على أننا لو أنعمنا النظر الآن إلى عالمنا المعاصر ، لأدركنا أنه لم يعد يقتصر فى تربيته للأجيال الجديدة على بث روح الأمن والطمأنينة فى نفوس النشء من أبنائه ، بل هو قد أصبح

يحرص اليوم على تزويدهم أيضا بروح المخاطرة . وليست هذه الأعداد المتزايدة يوما بعد يوم من رواد الفضاء سوى نموذج واحد - من بين نماذج أخرى عديدة - لهذا الجيل المخاطر الذي أخذت بوارده تظهر في الآفاق . وقد تكون هناك أسباب كثيرة لما تجتاح العالم اليوم من اضطرابات في الأوساط الجامعية . ولكن من المؤكد أن من بين العوامل الهامة التي تدفع بالشبيبة إلى التمرد ، رغبة الجيل الحاضر في التحرر من أسر السلطة التي يفرضها عليه الجيل الماضي . وكأنما هو قد أصبح يعتقد بأنه لا خلاص لمجتمع المستقبل ، اللهم إلا بالتزاع روح الخوف من أبناء الجيل الجديد ! والظاهر أن الشبيبة المعاصرة هي أحرص ما تكون اليوم على إثبات حقها في الوجود ، فهي تسعى جاهدة في سبيل العمل على التخلص من الأيدي التي كانت تقودها ، والمخاطرة بنفسها على الدرب الجديد الذي أصبحت تريد لنفسها أن تنهجه . وإن شباب العالم الحديث ليس على استعداد لتقبل أى نظام تربوى أو اجتماعى أو سياسى قد يحمل في طواياه آثار التسلط !

ونحن - في مجتمعنا العربى الكبير - نشهد حركات الشبيبة في أرجاء العالم الغربى ، فلا نملك سوى التطلع إلى ذلك اليوم العظيم الذى تقوم فيه لدينا أجيال متزنة واعية ناضجة من الشباب الحر الشجاع الجرىء . أجل ، فما أحوجنا اليوم إلى شباب ثائر يبنى لأمته مجتمعا يقوم على الأمن ، والثقة ، والعدالة . فقد آن الأوان اليوم لأن تفكر في تربية أجيال جديدة

لا تحيا على الخوف . ولا تبني أسلوب حياتها على الكذب ،
ولا تقيم علاقاتها الاجتماعية على الرياء ! صحيح أن مجتمعنا
العربي الكبير مثقل برواسب الاستعمار والفساد السياسي
والظلم الاجتماعي ، ولكن من المؤكد أن كل جهد نبذله اليوم
في سبيل القضاء على أسباب الخوف ، ومحو آثاره من نفوس
الناس ، لن يكون إلا خطوة كبيرة يخطوها مجتمعنا على درب
الحرية . فلنحاول إذن أن نقتلع جذور الخوف من قلوب
الشباب ، ولنذكر أبناءنا دائما بأن الخوف لا يصنع الرجال ؛
ويقيني أنه يوم نتجح في إحلال روح الثقة محل روح الخوف
في نفوس الشباب ، ويوم تتمكن من إشاعة جو من الأمن
والطمأنينة والمحبة الصحيحة في أرجاء وطننا العربي ، فإننا
سنكون عندئذ قد قطعنا شوطا غير قليل على طريق « الجهاد
الأكبر » ...

الكذّابون !

نست أدري لماذا يطيب لى - الآن - أن أدعوك يا قارئى العزيز إلى القيام معى بجولة سريعة فى عالم الكذّابين ! ربما كان السبب فى ذلك أنها جولة طريفة قد ثوب منها بالكثير من العبر والعظات . خصوصا وأن عالم الكذّابين عندنا عالم خصب عامر بالطرائف والأعاجيب !

أولا : « مرضى الكذب » !

ولنتوقف أولا عند « مرضى الكذب » ... إنهم أناس ميساكين لا يملكون إلا أن يقولوا الكذب ، لأن الحدود الفاصلة بين الحقيقة والوهم . أو بين الواقع والخيال ، قد امتسحت تماما لديهم ! وأهل هذا النوع من الكذب عاجزون عن رؤية الحقيقة . لأنهم يحيون فى عوالم وهمية مليئة بالتهاول والأخيلة . فهم لا يشهدون الأحداث بعيونهم ، ولا يسمعون الحقائق بأذانهم . بل هم يرون كل شئ بمخيلتهم التى لا ضابط لها ، ويسمعون كل شئ من خلال أهوائهم التى لا زمام لها ! وإذا كان « مرضى الكذب » يكذبون ، دون أن يفتنوا إلى

أنهم يكذبون . فذلك لأنهم صرعى لمرض نفسى لا يدرون من أمره شيئا ! وربما كانت الـبـيـمـة الأساسـية الـتى تـمـيز « مـرضـى الكـذب » أنهم أناس شـبـوا ذ لم يـسـتـطـيـعـوا أن يـحـقـقـوا أى « تـكـيـف » يـنـبـهـم و يـبـين « الـواقـع » ، فـهـم عـدـيـمـو التـكـامـل . مـفـتـقـرون تـامـا إـلى كـل « تـوافـق » . و « الكـذب » الـذى يـحـتـمـون به ، و يـلـجـأـون إـليه ، لا يـخـرج عـن كـوـنـه قـيـوقـة هـشـة يـحـيـون فـى دـاخـلـها ، حـتى لا تـمـتـد إـلـيـهـم ضـرـبـات الـواقـع ! و قد يـكـون الدافـع الـأصـلى الـذى حـدا بـهـؤـلاء المـرضى إـلى اصـطـنـاع أسـلـوب الكـذب فـى كـل حـيـاتـهـم النـفـسـية أنـهـم لم يـلقـوا فـى نـعـومـة أظـفـارـهـم مـن الثـقـة و الأـمـن ، و الحـدب و الرعايـة ، ما يـشـجـعـهـم عـلى مـواجـهـة الـواقـع ، فـكـان أن ارـتـدـوا إـلى عـوالمـهـم الذاتية الضيقة ، دون أن يـحـاولـوا تـحـقـيق أى تـوافـق بـين و جـودـهـم الشـخـصـى و مجـتـمـعـهـم الخـارجى . و ليس مـن شـك فـى أن عـجـز الإنـسـان عـن مـواجـهـة الـواقـع ، كـثـيـرا ما يـؤدـى به إـلى الـارـتـمـاء فـى أحـضـان الخـيال . و عـنـدئـذ لا يـلـبـث أسـلـوب حـيـاتـه أن يـصـبـح أسـلـوبـا مـرضـيا يـقـوم عـلى الـوهم ، و الخـداع ، و الكـذب ، و الإخـتـلاق ... و ليس مـن السـهـل عـلى ضـحـايا هـذا النـوع مـن الكـذب ، أن يـعـودـوا إـلى عـالم الـواقـع ، لكـى يـروا الحـقـائق بـعيـون رؤـوسـهـم ، و إنما لا بد لـهـم مـن عـلاج نـفسـانى طـويل ، قـبـل أن يـتـمـكـنـوا مـن التـغـلب عـلى أوـهـامـهـم و أخـيـلـتـهـم ، مـن أـجـل مـجـابـهـة الـواقـع ، و مـواجـهـة الحـقـيـقـة ، دون الخـلط بـين عـالم الـواقـع و عـالم الخـيال ...

نانيا : كذب المبالغة والتهويل !

ولو أننا أطلقنا على هذا النوع الأول من الكذب اسم كذب التغيير أو التبديل : « Alteration » ، (على أساس أنه يقوم على تبديل الواقع تماما) ، لكان في وسعنا الآن أن نتقل إلى نوع آخر من الكذب قد يصح لنا أن نسميه باسم كذب المبالغة أو التهويل « Exaggeration » . وأهل هذا النوع الثانى من الكذب ليسوا مرضى أو عُصاة ، ولكنهم ضحية لنوع خاص من التربية ، يقوم على استثارة العواطف ، ويستند إلى المبالغة فى الانفعالات . وإذا كانت مجتمعاتنا العربية حافلة بأهل هذا النوع من الكذب . فذلك لأن التربية التى سادت عندنا أمدا طويلا من الزمن : لم تكن سوى تربية عاطفية تنسى لدى النشء روح المبالغة والإغراق والشطط والسرف ، ولا تكاد توفر له أى فضاء عاطفى يقوم على الاتزان والاعتدال والتكامل وضبط النفس . ومن هنا فإن الذى ينتظره خمس دقائق ، يقول لك إنه قد انتظره ساعات وساعات ، والذى يشهد طائفة واحدة فى الساء ، يعلن على الملأ أنه شاهد الساء مكسوة بالآلوف من الطائرات ، وهلم جرا .. !

والظاهر أن هذه السمة الأخلاقية قد انعكست أيضا على صحافتنا العربية ، فلم يعد فى استطاعة أى صحفى — عندنا — أن يسوق الخبر كما هو ، بل أصبح يرى أن واجبه الصحفى يقضى عليه بأن يحيطه بهالة مبالغىة من المبالغات والتهويل ،

حتى يجتنب إليه أنظار الناس وأسماعهم . ولعل هذا هو
السبب في أننا لم نعد نصدق الكثير مما ترويه لنا الصحف ،
وأصبحنا تقتصر على القول بأنه : مجرد « كلام جرايد » !!
وليس أدل على انتشار هذا النوع من الكذب في مجتمعاتنا
العربية ، من إقبالنا على نوع خاص من الفكاكة ألا وهي
« فكاكة القشور » . فالناس عندنا يرحّبون بالنكات
القائمة على المبالغة والتهويل ، لأنهم يشعرون بأنها تشل فكاكة
طريفة . تصور جانبا من جوانب أخلاق الكثيرين في بيئتنا
العربية الحافلة بالمفارقات والمتناقضات ! وقد لا يكون من
الغرابة في شيء أن تنتشر عندنا أكاذيب المبالغة والتهويل ، فإن
العقلية التي لا تعرف الدقة ، ولا تحرص على التزام حدود
الواقع ، لا يمكن أن تكون إلا عقلية انفعالية اندفاعية ، وبالتالي
فإنها لا بد من أن تصبح عاجزة عن « تصوير الحقيقة كما
هي » . ولا شك أن ثمة عوامل نفسية أخرى قد تبيء فتدفع
بالفرد إلى الارتواء في أحضان هذا النوع من الكذب ، كالغريز
والكبرياء ، وحب العظمة ، والميل إلى الافتخار ، وغير ذلك
من المواطف الكاذبة التي طالما عملت بيناتنا العربية على تشيبتها
في نفوس الناس ! ولا بد من أن تكون لدى القارئ أمثلة
عديدة لهذا النوع من الكذب : فإنه لا بد من أن يكون قد
التقى - مثلى - بالكثير من النماذج البشرية التي تجعل
« من الحبة قبة » كما يقول المثل العامي ! وأما في دنيا النساء ،

فعل كذب المبالغة والتهويل ، أن يكون من قبيل الحديث المعاد الذي لا حاجة بنا إلى الإفاضة في شرحه .

ثالثا : كذب التزييف أو التضليل

وأما أخطر جماعة من جماعات الكذابين (وعندنا منهم - مع الأسف - الكثير) ، فهي جماعة المخادعين والمنافقين والمرائين والمصفقين والهتافين والمتنفعين وغيرهم ممن يندرج كذبهم تحت باب « التزييف أو التضليل » « Falsification » . ونحن نعرف أن الأصل في هذا النوع من الكذب إنما هو (الخوف) : فإن التربية التي تقوم على الإرهاب والتخريف هي التي تخلق في الأمة الواحدة أجيالا من المنافقين ، والكذابين ، والمرائين ، وأهل الزيف الفكرى . ولا نرانا في حاجة إلى القول بأن الطفل الذي يكذب كثيرا ما يصدر في كذبه عن الخوف من العقاب ، فالكذب وثيق الصلة بالخوف ، والكذابون هم - في الكثير من الحالات - أناس جبناء لا يتمتعون بأية شجاعة أدبية ، ولا يملكون أى قسط من الصراحة . وحسبنا أن نعود إلى المعاملات العادية السائدة بين الناس عندنا ، لكى نتحقق من أنها كثيرا ما تقوم على النفاق والرياء والمعاملات الزائفة ، حتى لقد أصبحت النسيمة والاعتياب والوشاية وغيرها من الرذائل المذمومة أساليب عادية من أساليب السلوك عندنا .

والحق أننا قد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن الجانب الأكبر من حياتنا العامة قد أصبح يقوم اليوم على الكذب : وربما كان

أعجب ما في الأمر أن بعض كبار أصحاب المناصب يعلمون تمام العلم أن المديح الذي يكيّله لهم بعض أتباعهم من المرائين والمنافقين لا يزيد عن كونه مجرد تقاق رخيص ، ولكنهم - مع ذلك - يرتاحون لسماع هذا المديح الزائف ، ونحن لا ننكر أن « النفاق الاجتماعي » قد وُجدَ في كل زمان ومكان ، ولكننا نميل إلى الظن بأنه قد لا يتوافر لأي مجتمع سياسي من جماعات المنافقين والمخادعين ، والمصفقين ، والمتنفعين قدر ما يتوافر لمجتمعنا العربي !

ولا أريد أن أفيض الحديث في وصف جماعات مزيتي الحقائق ، وواضعي الأقنعة على الوجوه ، وبائعي الضمائر في سوق المصالح ، وجارقي البخور لجميع الأصنام ، وإنما حسبي أن أقول إن المجتمع العربي كله في أمسّ الحاجة إلى حياة سياسية نظيفة ، وتنظيم اجتماعي سليم ، حتى تصبح علاقاتنا الفردية والاجتماعية قائمة على الصراحة والشفاعة الأدبية ، وحتى تعود إلى الناس ثقتهم بأنفسهم واطمئنانهم بعضهم إلى بعض .

رابعاً : كذب الإفتاكين من أهل التبوير !

وثمة فئة رابعة من فئات الكذابين تجمعها بالقئة السابقة وشائج قوية ، وتلك هي فئة الإفتاكين من أرباب الكلام الميسول والمنطق المزيف . وأهل هذا النوع من الكذب قد سخروا أنفسهم لخدمة أصحاب المطامع ، فهم على استعداد تام

للدفاع عن قضاياهم ، والتماس الحجج لتبرير أعمالهم ، على شرط أن يحفظوا منهم بالأجر المطلوب ! ومن هنا فقد يصح أن نسمي كذبهم باسم « كذب التبرير أو التعليل » ، وهو كذب بارع يحتاج إلى الكثير من المهارة المنطقية ، والسفسطة اللفظية ، ومن ثم فإن أصحابه هم في العادة من حملة الأقلام ورجالات الفكر . ولا بد من أن يكون القارئ قد لاحظ معنا أن هذا النوع من الكذب قد استشرى عندنا على أعقاب النكبة ، و « التبرير » : « Rationalization » عبيلة نفسية تقوم على إتمام الحجج المنطقية لتعليل أحداث أو أقوال أو تصرفات هي في حد ذاتها غير قابلة للتفسير العقلي . وكثيرا ما يكون أهل هذا النوع من الكذب حواة بارعين قد درسوا عواطف الجماهير ، وعرفوا سيكولوجية الجماعات ، فهم يعرفون كيف يصلون إلى أهدافهم من خلال الكلمات المنمقة والعبارات المعسولة .. إلخ . وقد لا يجد هؤلاء أدنى حرج في السكوت عن بعض الحقائق ، أو إخفاء بعض الوقائع ، على شرط أن يكون في هذا الصمت أو في ذلك الإخفاء ما قد يكون من شأنه خدمة للقضايا التي يدافعون عنها .

واخيرا : الكذابين - جميعا - اناس ضعفاء !

ولا يحسن القارئ أن هذه - وحدها - هي كل فئات الكذابين : فإن هناك - بلا شك - أنماطا أخرى من الكذب ، وجماعات أخرى من الكذابين ، ولكن حسبنا أن نكون قد

وضعنا بين يدي القارئ الكريم صورة سريعة لأنماط أربعة من الكذب : ألا وهي كذب التفسير أو التبديل ، وكذب المبالغة أو التهويل ، وكذب التزييف أو التضليل ، وأخيرا كذب التبرير أو التعليل . والذي لا شك فيه — عندنا — أن كل هذه الأنماط المختلفة من الكذب إنما هي مظاهر ضعف نفساني : لأن الإنسان القوي لا يشعر بأدنى حاجة إلى تشويه الحقائق أو اختلاق المعاذير أو اختراع الأكاذيب ! فالكذابون ، سواء أكانوا مرضى نفسانيين ، أم حالمين واهمين ، أم مرأئين منافقين ، أم دجالين أفاكين ، إنما هم في الحقيقة أناس ضعفاء لم يكتمل فضولهم النفسي ، فهم ضحايا التربية السيئة ، والبيئة الفاسدة ، والتنظيم الاجتماعي المفكك . ولن يتسنى لنا علاج تلك الآفة الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا ، ألا وهي آفة الكذب ، اللهم إلا إذا نجحنا في القضاء على أسباب الخوف ، واقتلاع جذور النفاق الاجتماعي ، وإقامة حياة اجتماعية سليمة يكون رائدها الصدق والصراحة ، وتكون دعائمها الثقة المتبادلة والتعاون الحقيقي .

التربيتين "الفعلية" و"التجديدية"

ليست « التربية » بالموضوع الذى يستأثر بدراسة علماء النفس أو المرتبون أو رجال الاجتماع ، وإنما هى أيضا بحث هام يُعنى بدراسة الفلاسفة والأخلاقىون وغيرهم من المهتمين بدراسة الظواهر البشرية . وإن هؤلاء جميعا يشتركون فى النظر إلى « التربية » بوصفها وسيلة فعالة لتطوير شخصية الطفل وإعدادة لحياة الجماعة ، حتى يكون فى المستقبل مواطنا صالحا ينفع نفسه ويخدم أمته ، ولكنهم يختلفون فى « وجهة النظر » التى ينظرون منها إلى « الظاهرة التربوية » . فعلماء النفس مثلا يبحثون فى مراحل التعلم وطرق اكتساب المهارات وقياس الذكاء ووسائل ترقية الشخصية ، فى حين يقصر علماء الاجتماع جهودهم على دراسة التربية بوصفها عملية « تطبيع اجتماعى » أو « تنشئة اجتماعية » ، مع اهتمامهم فى الوقت نفسه بالبحث فى العلاقة بين التربية والثقافة ، والخوض فى شتى « العمليات الاجتماعية » المتولدة عن « التفاعل الديناميكى » الذى يتم بين الفرد والمجتمع ... إلخ . وأما الفلاسفة فإنهم يهتمون على الخصوص بدراسة الغايات العليا

للتربية ، فيحاولون أن يقدموا لنا فلسفة تربوية تعكس نظراتهم
 العامة إلى الوجود . ومذاهبهم الأخلاقية في الحكم على الحياة .
 ولو أننا تصفحنا أى كتاب فلسفى فى التربية ، لوجدنا أن
 نظرة أى فيلسوف إلى التربية لا تكاد تنفصل عن مذهبه
 الميتافيزيقى العام . وهذا ما نجده مثلاً عند سائر الفلاسفة
 المعاصرين ممن خاضوا فى التربية ، مثل جون ديوى ، وبرتراند
 رسل ، وألفرد نورث هويتهد ، ووليم أرنست هوكنج وغيرهم .
 ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن نظرة فيلسوف مثالى
 إلى التربية لا بدّ من أن تجيء مخالفة تماماً لنظرة فيلسوف
 مادىّ « ماركس مثلاً » إلى هذا الموضوع ، فإنه لمن المؤكد
 أن كلا منهما إنما يعكس فى آرائه التربوية فهمه الخاص لمعنى
 الحياة ، ودور الوجود البشرى فيها ، وعلاقة الفرد بالمجتمع
 الذى يعيش فيه ، والغاية القصوى للاجتماع البشرى .. إلخ .
 ومن هنا فقد ذهب بعض علماء التربية أنفسهم إلى أنه
 لا موضع للفصل بين « فلسفة التربية » و « فلسفة الحياة » .
 لأن الأولى منهما إن هى إلا صورة مصغرة للأخرى . ولما كانت
 « التربية » فى صميمها إنما هى محاولة تهدف إلى تعليم الفرد
 كيف يعيش ، فإنه لمن الواضح أننا حينما نربى النشء ، فإننا
 إنما نلقّنه فلسفة معينة فى الحياة . والفلاسفة هم أولئك
 المرتبون الذين يرون أنه لا بد من أن تكون هذه الفلسفة
 واضحة المعالم محددة الخطوط ، حتى يكون توجيهنا للأفراد
 قائماً على أسس واعية يتيّنة ، ودعائم نقدية صريحة .

فإذا ما تساءلنا الآن عن تعريف « التربية » ، وجدنا أن كثيرا من علماء الاجتماع يميلون إلى القول بأنها « عملية حضارية نحول عن طريقها المولود البشرى الناقص إلى عضو سليم في مجتمع بشريّ معيّن » . وربما كانت الميزة الأولى لهذا التعريف هي أنه يظهرنا على أن التربية ليست سوى الحياة الشاملة للجماعة نفسها ، منظورا إليها من زاوية خاصة ألا وهي زاوية تعلّم الفرد لهذا الأسلوب الجماعي في المعيشة . ومن هنا فقد ذهب آخرون في تعريفهم للتربية إلى أنها العملية التي تحاول المجتمعات عن طريقها أن تكفل لنفسها أسباب البقاء ، محاولة في الوقت نفسه أن تضمن لنفسها ضربا من « التجديد » الذي تدخل عن طريقه شيئا من التعديل على أساليب حياتها . ولعلّ هذا هو ما عناء الفيلسوف الأمريكي المعاصر « هوكنج » حينما كتب يقول : « إن الهدف الذي ترمى إليه التربية هو أن تنشر بين الأفراد طرازا اجتماعيا معينا ، مع حرصها في الآن نفسه على أن تضمن لهم سبل الترفي والتسامي فوق هذا الطراز » . والواقع أنه إذا كان من مهمة « التربية » أن تنقل إلى الأجيال الناشئة تراث المجتمع الثقافي ، فإن من واجبها أيضا أن تخلق بين أفراد الجماعة شخصيات مبتكرة مجددة تستطيع أن تضطلع بتبعات « التغيير الاجتماعي » . ومعنى هذا أن للتربية وظيفة مزدوجة : وظيفة تقليدية محافظة هي في صميمها عبارة عن نقل للتراث الحضاريّ من جيل إلى آخر ، ووظيفة نقدية مجددة هي في جوهرها بمثابة تجاوز

للماضى وعلو على الأجيال البائدة . ولا شك أنه إذا كان كل مجتمع هو في حاجة إلى الاستقرار والاستتباب والتوازن ، فإن كل مجتمع أيضا هو في حاجة إلى التجديد والابتكار والأصالة . وبما لذلك فإن مهمة التربية لا تقف عند حد نشر المعايير الجماعية والقيم التقليدية ، بل هي لا بد من أن تمتد أيضا إلى خلق روح النقد والابتكار في نفوس أبناء الجيل الجديد .

حقا إنه لمن الصعوبة بمكان أن نوفق بين الحاجة إلى الاتباع والتقليد والمسايرة ، والحاجة إلى النقد والابتكار والمبادأة ، ولكن من المؤكد أن الفهم الصحيح لمهمة التربية إنما هو ذلك الذى يقوم على المزج بين الحاجتين بحسب ما تدعو إليه الضرورة في كل مجتمع من المجتمعات . وحين يتناسى المربون أن الوظيفة الحيوية الأولى للتربية إنما هي تسليم الثقافة إلى رجال المستقبل الذين هم ورثتها الشرعيون ، فإن مهمة المفكرين والفلاسفة عندئذ لا بد من أن تنحصر في العمل على تذكير الجيل الجديد بمعايير جماعته ولثاب تراثها الحضارى وثمار قيمها الروحية ... إلخ . وأما حينما يَغْلُب على المجتمع طابع التقليد والمحافظة والاتباع ، فهناك تكون مهمة أهل الفكر أن يعملوا بكل ما لديهم من قوة على تفتيح أذهان النشء لما ينتظره من معارف جديدة ، وآفاق مجهولة ، وإمكانات بعيدة المدى ... وهكذا تقع على الفلاسفة تبعة المساهمة في رسم السياسة العامة للتربية ، فلا تقتصر مهمتهم على البحث في الأغراض العامة للتربية ، بل يكون عليهم أيضا

أن يكتفوا فلسفاتهم التربوية مع مقتضيات العصر ومستلزمات البيئة ، خصوصاً إذا كانوا يعيشون في كنف مجتمعات يسودها الانطراب والقلق . كما هو الحال في كثير من مجتمعاتنا العربية في هذه الأونة بالذات .

والواقع أن لكل مجتمع من الأنظمة التربوية ما يلائم درجة تطوره ومستوى معيشتة وطبيعة تراثه الحضارى . فضلاً عن أن هذه الأنظمة لتتنوع وتتغير في نطاق المجتمع الواحد تبعاً لما يطرأ عليه من تقدم أو اتكاس . وقد أظهرنا علم التربية المقارن على أن لكل مجتمع مثله العليا ، وأنظمتة الثقافية الخاصة ، وطرقه المحددة في تشجيع النشء على التحصيل ، وأساليبه الخاصة في سقل الخلق .. إلخ . وتبعاً لذلك فإن السياسة التربوية التي ينتهجها كل مجتمع لا بد أن يطرأ عليها بين الحين والآخر شيء من التغير ، نظراً لما يصيب المجتمع نفسه من تغير . وعلى الرغم من أن مهمة تسجيل مثل هذه التغيرات إنما تقع على عاتق مؤرخ التربية . إلا أن في وسع الفيلسوف أن يحاول الوقوف على طبيعة التيارات الفكرية التي تعمل عملها في صميم المجتمع من خلال تلك التغيرات التربوية نفسها . وإن الفيلسوف ليعرف أنه ليس أشق على المربى من أن يقف في وجه التيار ، ومن ثم فإنه حريص على أن يذكر التائمين على شؤون التربية بأنه ليس أعمى في الخطأ من أن يحاولوا فرض مجموعة من المعتقدات الجامدة الميتة على عقول تلاميذهم ، وكأننا هم يريدون أن يصبثوا أذهان المستقبل في قوالب الماضي . وما دمتنا

نعلم أبناءنا لأنفسهم ، لا لأنفسنا نحن ، فليس عليهم من حرج إذا هم طلعوا علينا في الغد بالجديد الذي يناقض ما علمناهم ويعارض ما حاولنا فرضه عليهم ! أليس أقصى ما يتناهى المعلم أن يخرج أساتذة لا تلاميذ ، ورجالا لا أطفالا ؟ إذن فطوبى للتلميذ إذا استطاع يوماً أن يكون أفضل من معلمه ! وطوبى للمعلم إذا نجح في أن يكون يوماً مجرد تلميذ لتلميذه !

إن كثيرين من الأساتذة الجامعيين أنفسهم ليضيقون ذرعاً بالنقد ، فتراهم يصرون على أن يحترم الطلبة آراءهم ، وكأنما هي عقائد أورثوكسية هيئات لأحد أن يشذ عنها أو أن يخرج عليها ، وبالتالي فإننا نلاحظ أن تلاميذهم يقتصرون على ترديد تلك الآراء دون فحص أو مناقشة أو نقد أو مجرد دراسة ... وحتى في مجال التعليم الفلسفي ، كثيراً ما نجد أساتذة كباراً يقصرون كل همهم على بث عقائدهم الفلسفية في نفوس تلاميذهم ، دون أن يفتنوا إلى أن « مهمة معلم الفلسفة لا تنحصر في تعليم تلاميذه مجموعة من الأفكار ، وإنما هي تنحصر في تعليمهم كيف يفكرون . » . فليس دور الأستاذ الجامعي في محيط التربية أن يكسب لنفسه أتباعاً وأشباعاً ، وإنما الدور الذي ينبغي أن يضطلع به هنا هو أن يخلق أساتذة يفكرون لحسابهم الخاص ، ويعيدون وضع المشكلات ، لكي يعيدوا إلى حلها بأساليب فكرية جديدة . وإنني لأذكر حين كنت طالباً أنني حاولت يوماً أن أنتقد رأياً أدلي به أحد الأساتذة ، فما كان منه سوى أن ابتدرني بقوله : « وهل أنت

فقيه" يا بنى حتى تشرّع ! » ، ولم أكن بطبيعة الحال أحاول أن أشرّع . وإنما كنت أناقش فكرة كانت - ولا تزال - في رأيي تقبل المناقشة ، ولكنها كانت في نظر أستاذنا فكرة مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، لمجرد أنها كانت فكرته هو !

وقد يخطر على بال أحدهم أحيانا أن يتصدى لنقد عمل أدبي أو إنتاج فني : فلا تلبث أن نصده بقولنا : « إن النقد سهل ، وأما الفن فهو عسير . » ولكننا لو أنعمنا النظر لوجدنا أن لدينا من الفنانين أكثر مما لدينا من النقاد ، وأنا قد فكون أحوج إلى نقاد منا إلى فنانين . هذا إلى أن العبقرية قد تستنزف من الجهود في إبداع أعمالها الفنية أقل مما يستنزفه أحيانا بعض النقاد في تفتيح عيون الناس وأذهانهم حتى يفهموا ! فليس من الصحيح أن النقد أيسر دائما من الفن ، بل الصحيح أن النقد هو الذي يربى لدى الجمهور ملكة الإعجاب . وهو الذي يستقل ما لديهم من قدرة على التذوق . وهكذا تقع على النقد مهمة إمداد الشعب بأذان جديدة لسماع الموسيقى الجديدة . وعيون جديدة لرؤية تلك الأشياء البعيدة التي تلوح في الأفق ، ووعي جديد لإدراك تلك الحقائق التي ظلت صامتا حتى هذه اللحظة .

لقد كان جيرو Guyau يقول إن الرغبة في التحكم في العقول لها أسوأ بكثير من الرغبة في التحكم في الجسوم ، فليس أجدر بنا من أن نتحامى أولئك الذين يريدون أن يفرضوا

أنفسهم علينا ، أو أن يجعلوا من أنفسهم موجّهين لأفكارنا .
وقادة لضمائرنا ... ونحن نقول إن مهمة المربيّ اليوم لم تعد
قاصرة على تلقين بعض المعلومات أو تعليم بعض المبادئ ،
وإنما هي قد أصبحت مهمة خلق وتجديد قوامها اعتراف المربيّ
منذ البداية بأنه لا يمتلك وحده كل الحقيقة ! فليحاول المربون
عندنا إذن أن يدفعوا بتلاميذهم إلى البحث دائماً ، بدلا من
أن يركنوا إلى الراحة والهدوء ، مكتفين بأن يرسلوا الصرخة
العالية قائلين : « لقد وجدنا ، لقد وجدنا ! » أجل ، إن هؤلاء
هم الشجعان الذين يواصلون السير والتقدم ، حين يتوقف
غيرهم ويركن إلى الدعة والخمود ، فالمستقبل لهم وحدهم ،
وفي أيديهم يقع مستقبل الإنسانية جمعاء في العصور المقبلة !
فهل نكتفي بأن نجعل من التربية أداة للابتكار والتجديد ،
متناسين دورها في الحياة الاجتماعية بوصفها أداة محافظة
وتقليد ؟ هذا ما لم يخطر لنا على بال ، فإننا نعرف أن قطب
التجديد لا يقوم إلا جنباً إلى جنب مع قطب التقليد ، لأن
الاثنتين هما كواجهتي العملة . ولكننا أردنا فقط أن نذكر
المربين بأن عليهم أن ينقشوا في أذهان تلاميذهم عبارة « جيد »
حين يقول : « إن ما كان في استطاعة غيرك أن يفعله ، لا تفعله ،
وما كان في استطاعة غيرك أن يقوله ، لا تقله ... بل حاول
دائماً أن تخلق في نفسك ، بكل صبر وأناة ، ذلك الموجود
الفريد الذي هيأت له غيرك أن تقوم بدلا منه » !

اعمل : فاعمل خلق للذات بالذات

من منا لم يثقل كاهله العمل يوما ، فتمنى لو خلت حياته تماما من كل جهد شاق ؟ من منا لم يضق ذرعا — في لحظة ما من لحظات حياته — بأعباء الحياة وتكاليفها ، فود لو تمكن يوما من الاستغناء عن كل عمل مضم ؟ ... لقد روت لنا التوراة أن الله حين طرد آدم من الجنة صرخ في وجهه قائلا : « بعرق جبينك تأكل خبزك » ! ومنذ ذلك الحين ، أصبح « العمل » ضريبة فادحة تثقل كاهل الإنسان ، وثقمة بغیضة ينوء بأعبائها نسل آدم ! وما يزال الكثيرون — حتى يومنا هذا — يجدون في « العمل » شرا لا بد منه ، وينظرون إليه على أنه عبء يودون لو استطاعوا التحرر منه ... إنهم يغيضون « العمل » ، لأنهم يبذلون في أدائه جهدا ، ويلقون أثناء القيام به نصبا .

وكم من أناس يسخطون على الحياة ، لا لشيء إلا لأنها مشروطة بالعمل ، متوقفة على الجهد . وإذا كان من الحماية البالغة — كما قال كارلايل Carlyle — أن نلعن الشمس لأنها لا تشمل لنا لفائف التبغ حين نريد منها ذلك ، فقد يكون من

السخافة بمكان أيضا أن تمرد على الحياة لمجرد أنها لا تنزل دائما عند رغباتنا ، ولا تحقق لنا باستمرار كل أحلامنا ! ومع ذلك ، فلنتصور حياتنا وقد خلت تماما من كل المشكلات التي تتطلب الحل ، وامحت منها شتى الصعوبات التي تستلزم المواجهة ، وارتفعت عنها سائر العضلات التي تحتاج إلى المعالجة ، وانعدمت فيها كل المخاطر التي تحفزنا إلى المجاهدة ..
لنتصور حياتنا على هذا النحو ، ولنتساءل بعد ذلك عن نوع السعادة التي يمكن أن تتوافر للإنسان في مثل هذه الظروف : هل تكون مثل هذه الحياة حياة سعيدة ترتاح إليها نفس الإنسان ، ويقنع بها عقله ، ويطمئن إليها قلبه ؟ ألن تكون هذه الحياة - على وجه التحديد - مجرد حياة رتيبة مملة ، تخلو تماما من كل قيمة ، ولا تحقق لصاحبها أدنى سعادة ؟

العلالة الميتافيزيقية للعمل البشري ..

لقد اهتم بعض الروائيين بوصف « الآلام » التي تقترن بالكثير من « الحرف » ، فوضع بين أيدينا الروائي الفرنسي المعاصر بيير هامب Pierre Hamp ، صورة صادقة مؤثرة للمشقات الكثيرة التي يعانيها بعض أصحاب الحرف اليدوية ، في روايته المسماة باسم « آلام البشر » La Peine Des Hommes . وليس في وسع أحد أن ينكر ما في حياة « أهل الطبقة الكادحة » من أعمال شاقة ، وجهود مضنية ، وإرهاق بالغ ، حتى لقد

أصبح « العمل » عندهم علما على الأعصاب المكدودة ، والأوصال المنهكة ، والنفوس المتعبة . ولعل هذا ما حدا ببعض المصلحين الاجتماعيين إلى المناداة بتحسين حال العمال . وتقليل ساعات العمل ، ورفع مستوى حياة الطبقة العاملة . وبأنه بعضهم في وصف « مساوىء العمل » ، فقام رسل Russell يدعو إلى تمجيد الكسل ، وراح ينادى بتوفير المزيد من أوقات الفراغ للإنسان المعاصر ، بينما ذهب آخرون إلى ضرورة التخفيف من حدة متاعب الإنسان ، بإحلال « الآلة » محل « العامل » ، واستخدام « القوى الذرية » أو « الإلكترونية » بدلا من « الطاقات البشرية » أو « الأيدي العاملة » . وهذه كلها صيحات اجتماعية عادلة . ودعوات إصلاحية سليمة ، ولكنها تستند في الحقيقة إلى نظرات فلسفية قاصرة ، وأحكام عقلية ناقصة . وآية ذلك أنه ليس ثمة « عمل » يمكن أن يعد « شرا خالصا » : ما دام من شأن كل عمل أن يقترن بنشاط إيجابى تغير فيه من أنفسنا ، ونخلق فيه طابعا على العالم الخارجى . فنشعر بشيء من « اللذة » أو « المتعة » أو « الغبطة الروحية » . وإن الأعمال لتختلف من حيث درجة « الخلق » أو « الإبداع » التى تجيء معها ، ولكن من المؤكد أنها جميعا مظاهر حية لسيطرة الإنسان على العالم ، وقدرته على صبغه بالصبغة الإنسانية . وقد درجت الأسطورة اليونانية على تصوير سيزيف Sisyphus بصورة « الإنسان التمس » ، وتصوير بروميثيوس Prometheus بصورة « الإنسان المتمرد » ولكن

ليس ما يمنعنا من أن نتخيل الواحد منهما والآخر على قدر من السعادة في صميم جهده العاثر ، أو تمرده الساخط !

والحق أن في استطاعتنا أن نعرف الإنسان بقولنا : « إنه الموجود القادر على العمل » . وإذا كانت « القدرة على العمل » هي « القدرة على خلق أثر متحقق يكون صنعة يد الإنسان » . فليس بدعا أن تقترن هذه القدرة بشيء من الغبطة أو السعادة . والعمل يفترض أن كلا من الإنسان والعالم ، أو الذات والموضوع ، ليس حقيقة مكتملة ، أو شيئا جاهزا معدا من ذى قبل ، بل هو حقيقة مرنة تلتبس التحقق ، أو شيئا ناقصا لا بد من العمل على استكمالها . وقد كان فلاسفة العصور الوسطى يقولون إن للعمل مهمة مزدوجة : لأنه لا بد للعامل من أن يحقق شيئا من جهة ، كما أنه لا بد له من أن يصنع ذاته (حين يعمل) من جهة أخرى . فالعمل ينصب على الطبيعة ويتجه نحو العالم الخارجى من جهة ، ولكنه يتردد إلى الإنسان وينعكس على الفرد نفسه من جهة أخرى . ولا بد للعامل من أن يجد نفسه مضطرا إلى الخضوع لشرعة العمل ، أو النزول على حكم الشيء المصنوع أو الأثر المتحقق نفسه . والسبب في ذلك أن « العمل » يلزمنا بالموضوعية ، ويضطرنا إلى « نسيان الذات » ، ما دام المهم في « الإنتاج » هو « الناتج » نفسه ، لا نية الفاعل ، أو أخلاقياته . ومن هنا فإننا نستشير الطبيب الماهر ، وتعامل مع الصانع الممتاز ، وورقى الموظف الكفء ، بغض النظر عن ميوله السياسية ، أو اتجاهاته الحزبية ،

أو مذهبه الدينى ، أعنى لمجرد أنه يتقن عمله ، ويجيد حرفته ،
ويقوم بأداء واجبه على الوجه الأكمل . ولعل هذا ما حدا
بالفنان الفرنسى الكبير رودان Rodin إلى تمجيد « العمل
الجيد » أو « الصناعة المتقنة » باعتبارها صورة من صور
« الفن » .

هل يكون « العمل الفنى » أعلى صورة

من صور « العمل » البشرى ؟

ونحن حين نتحدث عن « الفن » فإنما نتحدث عن ثالث
محدد يشتمل الفكر ، واليد ، والأداة . وقد كان ليوناردو
دافنشى Leonardo de Vinci يقول عن « التصوير » إنه
« شئ ذهنى » « Cosa Mentale » ، ولكنه لم يكن يعنى
بذلك أن الفن صورة من صور الفكر المحض ، أو أنه لا ينطوى
على أى نشاط يدوى ، بل كان يشير إلى اختلاف عمل الفنان
عن الجهد الحرفى المحض ، وكان يفرق بين « الفنان المبدع »
و « الصانع المقلد » . وقد يبدو لنا - بادئ ذى بدء - أن
الفنانين عقول هائلة تكشف عن أسرار الطبيعة ، أو قلوب كبيرة
عامرة بأعسى المشاعر الإنسانية ، ولكن الفنانين فى الحقيقة هم
أولا وقبل كل شئ أناس يملكون « أيديا » ، وعرفون كيف
يفكرون بأيديهم ! ولما كان من شأن الخيال أن يتبدد سريعا ،
كما أن من شأن حركات الفكر والوجدان أن تكون عابرة

سريعة الزوال : فليس بدعا أن تكون اليد هى وسيلة الفنان إلى استبقاء تلك الأطياف الشاردة ، وتزويدها بالصورة التى تضمن لها البقاء . وقد يستطيع الإنسان الذى يستمرس فى أخلامه أن يشهد الملايين من الرؤى الجميلة والأشكال الرائعة ، ولكنه لو اقتصر على « الحلم » وحده ، لما استطاع أن يستبقى تلك الصور ، أو أن يخلع عليها أى ثبات . ولا غرو ، فإن الفارق بين « الحلم » و « الحقيقة » ، أن الإنسان الحالم لا يستطيع أن يستحدث أى فن ، نظرا لأن يديه غارقتان فى وسن عميق ، فى حين أن الإنسان الفنان هو ذلك الذى يعرف كيف يستخدم يديه فى تجسيد هذه الأحلام ، وثبتت تلك الرؤى !

والواقع أن يد الفنان ليست مجرد أداة خلق وإبداع ، بل هى أيضا أداة مخاطرة ومعرفة . وكما كان الإنسان الأول يشق طريقه عبر الأشياء فى تعثر وتردد ، فإن الفنان أيضا لا يكاد يكف عن رؤية الأشياء ولمسها فى تساؤل وتعجب . ولكن الفنان لا يسأل المادة إلا باستعمال يديه : لأنه يلمس الأشياء ويتحسسها ، ويستطلع أشكالها ، ويستكشف مدى مرونتها ، ويتعرف على طبيعة تكوينها ، ويستعير من لغة اللمس لغته البصرية التى يستخدمها فى تصوير تلك الأشياء . ومن هنا فإن موقف اليد من الفكر لا يمكن أن يكون موقف العبودية المنبئية ، بل لا بد للثنين من أن يتعاونوا سويا على تصوير « العمل الفنى » وتنفيذه دون أن يكون « الفكر » هو الذى « يأمر » ، و « اليد » هى التى « تأتمر » . وهذا ما يعنيه بعض

علماء الجمال حينما يقولون إن اليد نفسها ذكاء . وإحساس ، وإلهام ، أو هي على الأصح أداة عاقلة ، حساسة ، ملهمة ! وكثيرا ما يقال عن بعض الفنانين الممتازين . أو بعض الصناع المهرة ، إنهم يملكون ذكاء في أطراف أصابعهم ! ومعنى هذا أن الفنان إنسان موهوب يفكر بيديه ، وكأنه يحمل « عقلا » في أطراف أصابعه . ونحن نعرف قيمة اللمسات الأخيرة في أى عمل فنى ، ولكننا قد لا نتصور أن يكون لليد بيانها وفصاحتها ، إن لم نقل شعرها وسحرها ! وحسبنا أن نمنع النظر إلى ألعايب الفكر واليد لدى فنان مثل بيكاسو Picasso ، (على نحو ما قدمها لنا مخرج الفيلم الذى صورته لنا أثناء قيامه بعمله) . لكى نتحقق من أن هناك تآزرا عجيبا يتم بين « اليد » و « الفكر » ، لدى كبار الفنانين ، فيجعل من « العمل الفنى » إبداعا حقيقيا يشهد بسيطرة الإنسان على الطبيعة . وكثيرا ما تجيء « الأداة » ، فتزيد من سيطرة « اليد » على المادة ، وتساعد « الفكر » على خلق « العمل الجيد » ، وبذلك يجيء الفن مصداقا لتضافر « الفكر » ، و « اليد » و « الأداة » ، على تحقيق « الإنتاج المتقن » أو « الصناعة الجيدة » .

دور « الالتزام » بين « الفكر » و « العمل » . .

وهنا قد يقول قائل : « إننا لسنا جميعا فنانين ، فلا يمكن أن يكون للعمل عندنا - فى جميع الحالات - مثل هذا الطابع الإبداعى » . ونحن نوافق أصحاب هذا الرأى على أن العمل

البشرى لا يتسم دائما بهذه الصبغة الجمالية ، ولكننا نيل
إلى الظن بأن من شأن كل عمل بشرى — كائن ما كان — أن
يضيف شيئا من الجودة الى الواقع المأثل من ذى قبل ، أو أن
يضى طابعا إنسانيا على شيء ناقص غير مكتمل . وكثيرا
ما يعمل الإنسان من أجل الناتج الذى يحققه ، أو المشروع
الذى ينفذه ، لا من أجل ذاته أو وجوده الخاص . صحيح ان
الذات الإنسانية أسمى بكثير من كل ما تبذعه ، أو كل
ما تصنعه ، ولكنها لا يمكن أن توجد ، اللهم إلا إذا تجسدت .
وتحققت ، والدمجت فى واقع مادى ، بحيث تضع فى مقابل
وجودها الروحى « أو الذهنى » حقيقة عينية تكون هى
« العمل » الذى تتعرف على نفسها فيه . وإذا كان من شأن
« الفكر » أن يظل ضمينا أو مضمرا ، إلى أن تجيء « اللغة »
فتسمح له بالتحقق أو التجسد ، وبذلك يدرك « الفكر » ذاته
من خلال تلك الوسطة اللغوية ، فإن من شأن « النفس » أيضا
أن تتخذ من « البدن » واسطة تضمن لنفسها التحقق من
خلالها ، وكأن « العمل » الذى ينهض بأدائه الإنسان هو
الوسطة التى تمنح للروح بأن تنمى ذاتها . ولا غرو ، فإن
الذات التى تعمل تنسى نفسها ، وتندمج فى عملها ، وتضع
بسبغ لهذا النشاط العملى الذى تقوم به .

ومن هنا فقد يكون فى وسعنا أن نفهم السر فى ارتباط
العمل بالالتزام : Engagement ، وماذا عسى أن يكون
« الالتزام » إن لم يكن تعبرا عن هذه الحقيقة البشرية الهامة .

ألا وهي : إنه لا بد للنشاط الذهني للإنسان من أن يستحيل
 إلى نشاط عملي « هادف » . وإلا لأصبح حلما واهيا ، أو
 سرا با خداعا ، أو صورة من صور « الهروب » « Evasion »
 فالمعيار الأواحد الذي نستطيع عن طريقه أن نحكم على
 « الحقيقة » التي يؤمن بها أي مفكر ، إنما هو مدى قدرة هذه
 الحقيقة على تغيير العالم وإصلاح الإنسان ، خصوصا وإن الفكر
 الصادق هو بلا شك ذلك الذي يترد إلى نفسه فيغير من طبيعته
 صاحبه . ويلزمه بالانصياع لمبادئه . والحق أن العمل هو التزام
 الإنسان في الطبيعة والمجتمع : لأن كل من وهب نفسه لخدمة
 فكرة أو لنشر مبدأ ، لا بد من أن يجد نفسه ملزما بالعمل
 على تحقيق هذه الفكرة ، أو تنفيذ ذلك المبدأ . ولما كان
 الإنسان موجودا متجسدا « أعنى نفسا تملك جسدا » ، فليس
 في إمكان فكره أن يتحقق إلا عن طريق الالتزام « أعنى عن
 طريق الانخراط في مواقف عينية » . ومهما يكن من سبب أية
 فكرة ، فإنها لا تصبح حقيقة إنسانية اللهم إلا إذا وجدت
 « الذات » التي تتخذ منها هدفا تسعى إليه ، وتعمل بالتالي
 في سبيل تحقيقها . ونحن حين نعمل ، فإننا نأخذ على عاتقنا
 ربط الفكر بالواقع العملي ، والوفاء بالتزاماتنا الفكرية أمام
 الكون من جهة ، وأمام المجتمع من جهة أخرى . وأما حين
 نركن إلى الخمول والخمود ، أو حين نعمد إلى التسكسل
 والتواكل ، فهناك يضعف في نفوسنا معنى الالتزام ، ونشعر
 بأننا قد أصبحنا كائنات حاملة ، أو واهمة ، أو واهية ، لأننا

إلى. نعد نملك أهدافا نسعى إلى بلوغها . أو غايات نعمل في سبيل الوصول إليها . وربما كان من بعض أفضال « العمل » على الوجود البشرى أنه يزيد من إحساسه بالحرية ، وشعوره بالمسئولية ، فيجعله يدرك الدلالة الميتافيزيقية للالتزام باعتباره تعبرا عن ارتباط الذات بالكون من جهة ، وارتباطها بالآخرين من جهة أخرى . وقد يستطيع المرء — عن طريق الفكر — أن يقبع في ذاته ، أو أن ينطوى على نفسه ، ولكنه لن يملك — حين يقوم بأى نشاط عملى — أن يبقى وحيدا لا تربطه بالعالم أو بالآخرين أية صلة . فالعمل هو الأداة التى تقذف بنا إلى العالم الخارجى ، وهو الجسر الذى تعبده الذات لتصل إلى دنىا الناس . وهذا هو السبب فى أن أصدقاء أعمالنا لا بد بالضرورة من أن تتردد فى العالم ، والمجتمع ، والتاريخ ...

نحن لا نعمل « لنواتنا » فقط ، بل نحن

نعمل أيضا « للآخرين » !

... إن الإنسان لينتشر فيما حوله — بتأثير أفعاله — وكان من شأن كل عمل يقوم به أن يخرج من ذاته ، لكى ينتقل به إلى عالم الآخرين . وليس فى وسع المرء أن يتنفس ، أو يتحرك ، أو يفكر ، أو يحيا ، دون أن يسجل طابعه الشخصى فى العالم الخارجى . ونحن نشعر بأن جو الفردية — بطبيعته — جو محدود ، خاق ، ضيق الرقعة ، فليس فى استطاعة واحد منا أن يكتفى:

بنفسه . وإنما لا بد له من أن يعمل للآخرين . ومع الآخرين .
وبالآخرين . صحيح أن كل فرد منا قد يحاول أن ينظم أمور
حياته بنفسه ولنفسه فقط . ولكنه سرعان ما يتحقق من أن
حياة الأفراد هي من الترابط بحيث قد يستحيل أن تتصور
علا واحدا لا يتسع في دوائر كبيرة لا تحصى ، بحيث يصل
إلى أبعد من الهدف الذى كان يرمى إليه صاحبه . وهناك أفعال
قد تبدو لنا تافهة عدية الشأن ، ولكن تأثيرها قد يكون أعق
وأبعد مدى من كل ما نتوهم : إذ قد تبعث الاضطراب
والفوضى في حياة يائسة مظلمة . أو قد تنتزع مجهولا من
أفانيته ورجسيته . أو هي قد تسبب أخطاء وعثرات لدى
البعض الآخر ، ومن هذه الأفعال وأحداثها تتألف مأساة الحياة
الإنسانية بكل ما فيها من شرور وخيرات !.

ولن كنا قد ذكرنا نيسا سلف أن في « العمل » موضوعية
ونسيانا للذات ، إلا أننا نستطيع أن نضيف إلى ذلك أن
« مجموع أعمالنا » لا بد من أن يجيء فيطبوع صورتنا في
الوسط الذى نعيش فيه . ومعنى هذا أن الذات تتحقق في
العالم الخارجى من خلال الأعمال التى تنجزها . والأفعال التى
تؤديها . بحيث إنها لتصبح مركز إشعاع ذاتى في العالم الذى
نعيش فيه . ولو أننا نظرنا إلى أفعالنا الخلقية ، لوجدنا أنها
ليست مجرد حركات تصدر عنا ، أو استجابات نقوم بها ، بل
هي مظاهر لنيات خاصة نريد أن نحققها ، أو هي تعبير عن مثل
عليها نحاول أن نجسدها في سلوكنا العملى . وإذا كان للفعل

الخلقى حقيقته النوعية التى تميزه عن كل ما عداه من أفعال ،
فذلك لأنه مظهر لحياة فردية خاصة . وتعبر عن طابع شخصى
معين . ولكن كلا منا حين يعمل « عملا أخلاقيا » فإنه يحقق
فعله للآخرين وبالأخرين . وهناك سمة عامة تميز كل نشاط
أخلاقي ، وتلك هى الرغبة الملحة التى تفرض على الناس أن
يتواصلوا ، ويتفاهموا ، ويتقاسموا عواطفهم ومشاعرهم
وأفكارهم ، بحيث يمتد كل منهم بذاته إلى الآخرين ، آملا من
وراء ذلك أن يطبع صورته فى نفوس الآخرين ، حتى يكونوا
له شهودا ومعاونين ، إن لم نقل شركاء ومقلدين !

والواقع أن « الفعل » الذى يقوم به الفرد ليس مجرد
« عمل خاص » يهم صاحبه وحده دون سواه ، بل هو « عمل
اجتماعى » يتسم بطابع كلى عام : لأنه يخرج إلى الوسط
الجمعى الذى يتحقق فيه ، فيحدث تأثيره فى عقول الآخرين
وأفئدتهم وشتى جوانب حياتهم . ولو أننا ضربنا صنفنا عن
تلك الأعمال التى يقوم بها البشر بحكم العريضة أو العادة أو
« الروتين » ، لكان فى وسعنا أن نقول إن معظم الأفعال
الإنسانية هى بمثابة نيات متحققة ، وقيم أخلاقية متجسدة ،
ومثل عليا متجسمة : فهى ظواهر اجتماعية هامة لها دلالتها
الخاصة فى صميم الوسط الخارجى الذى تتحقق فيه . وإذن
فإن العمل الذى يقوم به الفرد — وإن بدا له أحيانا عملا فرديا
يعنيه هو وحده — عمل اجتماعى يقوم بدور المحرك الفعال أو
المؤثر القوى فى وسط خارجى يضم أفرادا آخرين هم على

استعداد لتفهم دلالة ذلك العمل . إن لم تقل بأنهم قد يقعون تحت تأثيره ، ويعملون — بدورهم — مترسمين خطاه (١) .

إن كل فعل هو نقطة تحول في مسار التاريخ الكلي الشامل !

... حقا إن نتائج أعمالنا قد لا تجيء دائما مطابقة لمقاصدنا : فإن الفعل المتمقق يختلف بالضرورة عن الفعل المتصور . ولكن من المؤكد أننا مسئولون دائما عن كل ما قد يترتب على أفعالنا من آثار . فليس في استطاعتنا أن نحول دون امتداد نتائج أفعالنا إلى الآخرين ، أو أن نفصل أيدينا تماما من كل آثار قد تنجم عن أعمالنا في عالم الآخرين ، وإنما لا بد لنا من أن نعترف بأنه يستحيل علينا أن نخطيء دون أن نسيء إلى الآخرين . كما أنه ليس في وسعنا أن ننفذ إلى الوسط المحيط بنا ، أو أن نخرج منه ، كيفما نشاء وفي أي وقت نشاء . والحق أننا لا نملك من الحرية ما نستطيع معه أن نسنع الآخرين من التأثير بأفكارنا ، وأفعالنا . وعواطفنا ، لأنه بمجرد ما تتمكن من التعبير عن أفكارنا ، أو الإتيان بأفعالنا ، أو الترجمة عن عواطفنا : فإننا نكون عندئذ قد طبعنا صورتنا الخاصة في الوسط الاجتماعي المحيط بنا . وحين يتحقق « الفعل » ، فإنه يصبح عندئذ بمثابة « رسالة » نوجهها إلى كل من يستطيع

---

1. Maurice Blondel : « L' Action » . Vol. II. Paris, (١)

1937, P. 235 — 6

الفهم ، والمعرفة ، والإرادة . ولا غرو . فإن « الانتشار » و « الاستمرار » سمتان أساسيتان من سمات « الفعل » ، حتى لقد قال بعض الفلاسفة إن الفعل — كالطفل — يحيا ، وينمو ، ويترقى ، فضلا عن أنه يحمل في طياته « شعلة روحية » تلمس الفهم ، والاستجابة ، ورد الفعل . وليس أمعن في الخطأ مما توهمه بعض أنصار « المثالية الذاتية » حينما زعموا أن « الذات مغلقة ليس لها أبواب ولا نوافذ تطل منها على العالم الخارجي » ، وكأن الذات عالم قائم بذاته ، أو قوقعة مغلقة على نفسها . أو كأن في استطاعة الذات أن تتوقف عن الفعل ، أو أن تكف تماما عن تحقيق ذاتها في العالم الخارجي !

والحق أننا موجودات عاملة تحيا في الخارج أكثر مما تحيا في الداخل ، وتدرك ذوات الآخرين قبل أن يتوافر لها وعى حقيقى بذاتها الخاصة . وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا : إننا نفنذ — جميعا — بعضنا في البعض الآخر ، وكان ثمة « تناسلا روحيا » يتم بين أفكارنا ، أو « ولادة روحية » تتم بين أفعالنا . وهذا التلاقح الروحى الذى يشهده عالم الإنسان في كل لحظة ، إنما هو الدليل القاطع على أن أحدا لا يفكر بذاته ولذاته ، بل هو يفكر للآخرين وبالأخرين . كما أن أحدا لا يعمل بذاته ولذاته ، بل هو يعمل للآخرين وبالأخرين . وحين يقول الفيلسوف الفرنسى الراحل « موريس بلوندل » Maurice Blondel : « إن كل فعل هو نقطة تحول في مسار التاريخ الشامل » ، فإنه يعنى بذلك أن أصداء الفعل قد تتسع

حتى تشمل مجرى الأحداث الكونية والبشرية في كل مكان .
ولا بد للإنسان - والجماعة هذه - من أن يعمل ، وكانما هو
يحكم العالم بأسره : فإن الآخرين قد يتقبلون أدنى منحة تقدم
لهم ، وهم قد يكونون على استعداد لأن يستخرجوا منها كل
ما تنطوى عليه من معان كامنة أو قيم دفيئة . وليس من
الضروري أن يتوافر لدى المرء وعى واضح بكل النتائج التي
تترتب على فعله : فقد يحدث في بعض الأحيان أن تكون هناك
بواعث خفية تحول دون فهمه للمضمون الحقيقي لهذا الفعل ،
وإن كانت هذه البواعث قد لا تمنع من تحقيق تلك النتائج
بمقتضى المنطق الضروري الكامن في صميم « الفعل » نفسه .
ومهما يكن من شيء ، فإن « العمل » الذي تقوم به لا بد من
أن يترك أثره في حياتنا الخاصة من جهة ، وحياة الآخرين من
جهة أخرى . وحين تحدث مونييه Mounier (زعيم النزعة
الشخصانية في فرنسا) عن أبعاد الفعل الأربعة ، فإنه كان يعنى
أن الفعل يعدل من الواقع الخارجى ، ويصنع ذاتنا ، ويقربنا
من الناس ، ويشرى عالم القيم ^(١) ...

. E. Mounier : « Le Personnalisme », Paris, P. 105. (١)

في البدء كان الفعل !

ونحن نلاحظ أن هناك عناصر أربعة تدخل في تكوين كل فعل :

(١) الفرد الذي يحققه . (٢) المادة التي يحاول أن يمارس فيها فعله . (٣) المقاومة التي يجب أن يتغلب عليها . (٤) الجهد الذي يتمثل في النشاط المبذول من أجل الفعل .

وقد بقي « العمل » موضوعا يستأثر باهتمام علماء الاقتصاد ، ورجال السياسة ، وعلماء الاجتماع ، وأهل الأخلاق ، بينما ظل الفلاسفة يوجهون معظم انتباههم إلى دراسه « الفكر » ، دون العناية بالخوض في بحث « الفعل » . ولم يلبث أهل الفكر المعاصر أن فطنوا إلى هذا النقص في دراستهم للموقف البشري ، فاتجهوا بأبصارهم نحو معنى النشاط العملي ، وراحوا يدرسون الدلالة الميتافيزيقية للعمل البشري . وجاء برجسون Bergson فأعلن أن ما نعمله رهن بما نحن إياه ، بمعنى أن فعلنا متوقف على نوع وجودنا ، أو أننا نحن ما نعمل « إن صح هذا التعبير » (١) .

واتشرت فلسفة الفعل في أجواء الفكر المعاصر ، فقام فلاسفة كثيرون بتحليل طبيعة العمل ، ومعنى الالتزام ، ودور الحرية في الفعل البشري ... إلخ . وارتبط معنى الفعل —

---

(١) Bergson : « L' Evolution Créatrice. » P. 7.

أذهان الكثيرين - بمعنى خلق الذات بالذات، فلم يعد « العمل » مجرد مظهر « لاغتراب الذات عن نفسها » Alienation بل أصبح أيضا علما على « ارتداد الذات إلى نفسها » (مادام من شأنه أن يحيل الشيء الهجين الغريب إلى شيء عادي مألوف ، وأن يطلع على الشيء المختلط عديم الصورة طابعا بشريا أو صورة إنسانية) ... وهكذا أدرك الإنسان المعاصر أنه أولا : لا يوجد إلا بقدر ما يعمل : لأن الفعل وحده هو الذى يجعله يوجد « بمعنى الكلمة » ، وأنه ثانيا : يفرض بعمله دائما ضربا من التغيير أو التعديل على العالم المادى : لأن الفعل الذى يقوم به لا بد من أن يحدث آثاره فى العالم الخارجى ، وأنه ثالثا : يخلق عن طريق فعله نوعا من الاتصال بينه وبين الآخرين : لأنه يخلق بالتزامه أمام نفسه وأمام الآخرين « عالما روحيا » يقوم على التأثير والتأثر ، وأنه رابعا : يعمل على تدعيم عالم القيم البشرية : لأنه يحرر الذوات الأخرى ويوقظها من سباتها حين يجسم مثله العليا فى الوسط الاجتماعى ، فيعمل على تقريب شقة الخلاف بين الواقع والمثل الأعلى (١) .

تلك هى الخطوط العريضة لفلسفة الفعل ، على نحو ما يفهمها الفيلسوف المعاصر . ولقد كان معنى « اللوغوس » Logos فى الفكر القديم هو « الحقيقة » ، فأصبح معناه فى الفكر المعاصر هو « الحياة » . وكان الأقدمون يقولون « فى

. Lavelle : « De L'Acte » . P. 182.

(١)

البدا كانت الكلمة » ، فأصبح المحدثون يقولون : « في
البدا كان الفعل » ، وإذن أفليس من واجب المفكر العربي
— اليوم — أن يعلى من قيمة « العمل » ، وأن يبرز أهمية
« الالتزام » ، حتى يسهم في خلق مجتمع جديد يقوم على
فضائل الجهد ، والإيجابية ، والإنتاج ؟ أليس من حقنا عليك
— أيها القارئ العربي الكريم — أن ندعوك إلى الخروج من
عالم الذاتية ، والأنانية ، والاستغراق في أحلام اليقظة ، من
أجل الاندماج في عالم الايثار ، والغيرة ، والعمل من أجل
الآخرين ؟ ... إن « العمل » هو الألف والياء في دراما الوجود
البشرى ، فلا بد لنا من أن نعمل حتى نفصل في مصيرنا لأنفسنا
وبأنفسنا ، « وقل اعملوا ، فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون » .

تخلف الفكري : ما أسبابه؟

قد يكون التخلف الفكري مظهرا من مظاهر التخلف الحضارى ، إن لم يكن هو المصدر الحقيقى لكل تخلف حضارى . ونحن نظن أن « التقدم التكنولوجى » هو - وحده - معيار « التقدم الحضارى » ، ولكن الحقيقة أن « التكنية » ثمرة من ثمار « العلم » ، و « العلم » مظهر من مظاهر « التقدم الفكرى » .. فالسر فى تخلفنا الحضارى أننا لم نصل بعد إلى مرحلة « التفكير العلمى » ، بدليل أننا قلما نصطنع فى معالجتنا لأية مشكلة - عامة كانت أم خاصة - منها على علميا .

.. إننا متخلفون فكريا : لأننا نفكر بلا منهج ، نفكر بطريقة اعتباطية ، نفكر على نحو عشوائى ، نفكر دائما تفكيراً ارتجاليا . وكثيرا ما تسبق ألفاظنا أفكارنا ، فلا يكون « القول » عندنا مكافئا « للفكر » ، ولا تجيء « الكلمة » عندنا على قد « الفكرة » . وربما كان من أبرز عيوبنا الفكرية أننا « نتكلم » أولا ، ثم « نفكر » بعيد ذلك ، أو أننا - على أكثر تقدير - « نفكر » ونحن « نتكلم » ! هذا إلى أننا كثيرا ما « نقول »:

أكثر مما « نعرف » ، أو كثيرا ما « نتكلم » دون أن نكون قد « فكرنا » فيما نقول ! وهذه الظاهرة الخطيرة التي يصبح معها « الفكر » عاجزا عن ملاحقة « اللغة » ، إنما هي عرض من أعراض « تخلفنا الفكرى » .

تفكيرنا قائم على التبرير الجدلى ..

والحق أنه إذا كانت هناك « طريقة » كثيرا ما نصطنعها في تفكيرنا ، فتلك هي طريقة « التبرير الجدلى » . وآية ذلك أننا نفترض سلفا صحة بعض الأفكار ، ثم نعمل من بعد إلى تبريرها . ومعنى هذا أننا كثيرا ما نلتزم الحجج لتبرير ما نعتقدنا - منذ البداية - أنه صحيح ، وكأن كل مهمة الفكر عندنا هي التماس « المبررات » أو « المسوغات » ، لتأييد « رأى سابق » ، أو تبرير « فكرة مسيئة » . وإذا كان « العناد » مظهرا من مظاهر الضعف العقلى الذى كثيرا ما نلتقى به لدى الأطفال أو لدى البدائيين ، فإن « التبرير الجدلى » أيضا مظهر من مظاهر التخلف الفكرى الذى نلمسه بوضوح لدى الشعوب النامية أو المتخلفة .

والخطأ الأكبر فى طريقة التبرير الجدلى أنها طريقة غير علمية تستطيع عن طريقها أن تثبت ما تشاء ! إنها طريقة المفكر العاجز العنيد الذى لا يريد أن يرى الحقيقة ، لأنه لا يقوى على مواجهتها ، ولا يملك من الشجاعة ما يستطيع معه مجابهة الواقع ! فنحن هنا بإزاء طريقة فكرية قاصرة ، نريد من ورائها

تبرير معتقداتنا بأي ثمن ، ونحاول عن طريقها التماس المصاديق
لأخطائنا الفكرية العتيقة ، مهما كلفنا ذلك من تضحيات . ولأن
يكون في وسعنا أن نخطو خطوة واحدة على درب التقدم
الفكري ، اللهم إلا إذا آلينا على أنفسنا ألا نصطنع في تفكيرنا
طريقة التبرير الجدلي .

تفكيرنا - في معظمه - تفكير اسطوري

وقد لا نبالغ إذا قلنا إننا ما زلنا نحيا في عهد «الأسطورة» :
وآية ذلك أننا ما نزال نفكر كما كان يفكر أجدادنا الذين
كانوا يؤمنون بالسحر ، والخرافات ، والأساطير ، والغيبيات ،
والخوارق ، والأعاجيب !.. إننا ما زلنا نعى أعيننا عن رؤية
الأسباب الموضوعية للظواهر ، لكي نقسرها تفسيراً سحرياً ،
أو أسطورياً ، أو لاهوتياً ، أو غير ذلك .

والواقع أن هناك خرافات كثيرة نعيش عليها : لأنها تمثل
- في نظرنا - آراء واضحة أو أفكاراً بينة ، لدرجة أن أي
ظل من الشك يلقي حولها ، لا بد بالضرورة من أن يولد لدينا
شعوراً بالدهشة والاستغراب ! وقد أثبتت التجارب أنه حينما
يكون المرء بإزاء فكرة تبدو واضحة بذاتها ، لدرجة أن مجرد
التعرض لمناقشتها قد يمد في نظر الناس أمراً غير مشروع ، أو
عبثاً غير مرغوب فيه ، فإن هناك احتمالاً كبيراً في أن تكون
هذه الفكرة زائفة أو واهية أو متنافية مع العقل ، وبالتالي
فإنها قد لا تستند إلى حقيقة بينة كما يتوهم العامة من الناس !

.. وليس أكثر من أمثال هذه الأفكار الزائفة في حصيلتنا الثقافية والحضارية ! إن بعضنا نسميه «حقائق» أو «وقائع» .. لا يزيد عن كونه مجرد « خرافات » أو « أساطير » . ولو قام بيننا اليوم أوجنت كوت ، لقال عنا إننا ما زلنا نحيا في المرحلة الأولى من مراحل تطور الفكر البشرى « وفقا لقانون الأطوار الثلاثة » : ألا وهى المرحلة اللاهوتية أو الغيبية !

إن أحدا لا ينكر قيمة الإيمان الدينى ، أو دور الله في تجربتنا البشرية ، ولكن من المؤكد أن العقيدة الدينية لا يمكن أن تقوم مقام التجربة العلمية ، كما أن التفسير الغيبى لا يمكن أن يحل محل القانون العلمى . وليس أممن فى الخطأ من أن يتوهم بعض رجالات التفكير الدينى أن الدعوة إلى الأخذ بالروح العلمية هى بمثابة دعوة إلحادية أو ثورة على الإيمان الدينى .. وإنما الروح العلمية - فى صميمها - دعوة إلى التأمّل فى الطبيعة التى خلقها الله ، من أجل اكتشاف القوانين المطردة التى تخضع لها ، بغية الوصول إلى المزيد من الفهم والتعقل .. وليس من الإيمان فى شئ أن يحيا الإنسان على مجموعة من الأوهام أو الخرافات أو الأساطير ، بل الإيمان الصحيح هو ذلك الذى يتأمل بعين العقل والحكمة فى أعاجيب الخالق جل جلاله . ومن هنا فإن التفكير الأسطورى لا يتعارض مع العقل فحسب - بل هو يتعارض أيضا مع الروح الدينية الحقة ..

ثم ان تفكيرنا تفكير انفعالى

وهناك سمة أخرى تسم بطابعها كل - أو جل - تفكيرنا ،
وتلك هى الصبغة الوجدانية التى تجعل من تفكيرنا مجرد تفكير
انفعالى . والواقع أننا قلما تفكر تفكيراً موضوعياً عقلاً :
لأننا قد اعتدنا أن نزن الأمور بموازين عاطفية ، ذاتية ، دون
أن يخطر على بالنا يوماً أن نحكم على الأشياء حكماً علمياً
قوامه الحياد العقلى واستبعاد الذات . وقد يكون من الحديث
المعاد أن نقول إن التفكير الانفعالى هو فى صميمه تفكير متحيز
يجعل المنزاهة العلمية ، ويفتقر إلى الدعامة الموضوعية . فنحن
حين نستند فى تفكيرنا إلى مجسوعة من الانفعالات ، أو
العواطف ، أو التأثيرات الوجدانية ، إنما ننظر إلى المسائل
بمنظار ذاتى . زئبقى ، سريع التغير . وهذا هو السبب فى أننا
كثيراً ما نغير من وجهة نظرنا إلى الأشياء ، دون أن تكون هناك
أسباب موضوعية تبرر مثل هذا التغير . وعلى العكس من
ذلك ، كثيراً ما نظل متمسكين بموقف عاطفى ثابت ، بإزاء قضية
ما من القضايا ، على الرغم من تغير الملابسات الموضوعية التى
أصبحت تحيط بهذه القضية .. ولا شك أن التفكير الانفعالى
هو وحده المسئول عن مثل هذا التخطئ فى تقديرنا للأشياء ،
خصوصاً وأن من شأن « الانفعالات » أو « العواطف » - فى
العادة - أن تجيء فتفسد علينا رجاحة الفكرة وسلامة الرأى .

ونحن نفكر - أيضا - بمجموعة من « الإكليسيات » الجاهزة !

وربما كان من بعض مظاهر تخلفنا الفكرى - أيضا - أننا نصطنع فى تفكيرنا أساليب منطقية جاهزة ، وكأننا نفكر بمجموعة من « الإكليسيات » الجامدة ، دون أن نحاول الاهتداء إلى الحقائق عن طريق البحث الحر النزيه . ووجه الخطورة فى هذا النوع من التفكير أنه تفكير آلى عقيم ، يدور دائما فى فلك واحد بعينه ، دون أن يكون فى وسعه التكيف مع طبيعة الموضوع المراد بحثه . وآية ذلك أن المفكر الذى يصطنع فى تفكيره طريقة « الإكليسيات » الجاهزة ، إنما هو فى الحقيقة مفكر لفظى يحيا على مجموعة من « المفاهيم » أو « التصورات » أو « الشعارات » ، غير آبه بما يستجد على المواقف من تغير أو اختلاف أو جدة ، وهذه الطريقة فى التفكير تكاد تخلو من كل أصالة أو إبداع : لأنها طريقة اتباعية تكرارية ، يطبق فيها المفكر مبادئ واحدة بعينها على مواقف مختلفة متنوعة ، فلا يكاد يفتن إلى ما فى الظروف من اختلاف أو تباين ، ولا يكاد يقف على ما فى التاريخ الحى من جدة وأصالة . ولعل هذا ما عبر عنه برجسون حين قال إن التفكير الجامد هو ذلك التفكير الآلى الذى لا يجىء على قد الموضوع ، ولا يتماوج مع ذبذبات الواقع ...

والشاهد فى أساليبنا التربوية أنها - فى العادة - تنمى لدى أطفالنا هذه الطريقة العقيمة فى التفكير : لأنها تزودهم

بمجموعة من « الإكليسيات » المحفوظة التي يرددها الأطفال
ترديداً بباغوايا ، دون أن يكون في وسعهم التمييز بين المواقف
المختلفة التي تنطبق عليها — أو لا تنطبق — مثل هذه
« الإكليسيات » ! وفات أهل التربية — عندنا — أنه ليس المهم
— كما قال كانت — أن نلقن أطفالنا بعض الأفكار (الجاهزة) ،
بل المهم أن نعلمهم كيف يفكرون ..

هل تكون أنظمتنا التربوية هي المسئولة عن تخلفنا الفكري ؟

وهنا قد يحق لنا أن نقف وقفة قصيرة عند علة أساسية من
علل تخلفنا الفكري : وتلك هي أنظمتنا التعليمية والتربوية .
والواقع أننا ما زلنا نتمى لدى أطفالنا وشبابنا ملكات الحفظ
والاستذكار ، دون أن نهتم بتربية ملكاتهم النقدية والإبداعية .
وآية ذلك أننا نعلم أبناءنا كيف يحفظون ، ولكننا قلما نعلمهم
كيف يفكرون . بل إننا لنلاحظ — حتى في الجامعات والمعاهد
العليا — أن الطلاب عندنا يتلقون بعض المعلومات ، ويستذكرون
بعض المحاضرات ، دون أن يهتموا بنقد ما يقرأون ، ودون أن
يأخذوا على عاتقهم مهمة التفكير لحسابهم الخاص . والظاهر
أن مناهج التعليم — في المدارس الثانوية المصرية — قد عملت
على تكوين عقلية خاصة ، رائدها الحفظ ، وآفته الاستذكار
— أو الاستظهار — ، فلم يعد الطالب المصرى — حتى في المرحلة
الجامعية — يفهم من « العلم » سوى أنه « مجموعة من
المعارف الجاهزة التي لا بد من تحصيلها عن ظهر قلب » ! وجاء

تمسك بعض الأساتذة بآرائهم الخاصة (خصوصاً في الكليات النظرية) ، فعمل على قتل « ملكة النقد » لدى الطلاب ، وأصبح الطالب الجامعي عندنا يخشى أن يعارض آراء أساتذته ، أو أن يفكر لنفسه وب نفسه !

وعلى الرغم من أن مناهج الدراسة — في معظم الكليات الجامعية — حافلة بمواد المناقشة وقاعات البحث ، إلا أننا قلما فلتقى في رحاب الجامعة بحوار علمي ، أو جدل منطقي : لأننا عودنا أبناءنا التسليم والتقبل ، لا البحث والمناقشة . وهذا هو السبب في أن الطالب المصري قلما يأخذ على عاتقه مهمة التحقق من صحة ما يقرأ ، أو التثبت من صدق ما يسمع : لأن المهم عنده دائماً هو « من قال » ، لا « ما قال » ! وكثيراً ما يقتصر الطالب عندنا على نسبة الرأي الذي ينادى به إلى عالم كبير أو فيلسوف شهير ، دون أن يعنى نفسه بنقد هذا الرأي أو مناقشته ، بل دون أن يقوم بأدنى جهد عقلي في سبيل التثبت من صحته أو التدليل على صدقه !

والحق أننا ننمي في عقول أبنائنا روح النقل والترديد والاتباع ، دون أن نهتم بتربية ما قد يكون لديهم من ملكات النقد والتجديد والإبداع . ونحن لا ننكر أهمية التراث ، كما أننا لا نجهد دور التقليد ، ولكننا واثقون أيضاً من أنه لا بد في الحياة الثقافية من تجديد ، كما أنه لا بد في الوقت نفسه من ثورة فكرية . وليس من شك في أن الفكر الأصيل

إنما هو ذلك الذى ينبع من أبعد الأغوار الشخصية حيث
تتكون الحقائق الكبرى ، ولكن من المؤكد أيضا - كما قال
جوته - « إن ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا ، هو فى حاجة دائما
إلى أن نعاود اكتسابه ، حتى يصبح ملكا لنا » ! .. إننا فى حاجة
إلى معاودة التفكير لأنفسنا ، دون الاقتصار على ترديد آراء
الآخرين ، أو ترجمة أفكار بعض القدامى أو المحدثين ! ومهما
تكن أهمية التراث ، بل مهما تكن قيمة التقليد ، فلا بد لنا
أيضا من أحالة ، ولا بد لنا من تجديد .. ولن يكون فى وسعنا
أن نقضى على أسباب تخلفنا الفكرى ، اللهم إلا يوم نكون
قد آلينا على أنفسنا أن نفسح المجال للنقد الحر النزيه ، وأن
ندعو شبابنا إلى المزيد من الحوار الفلسفى المفتوح ..

أزمة القيم في مجتمعات العزى المعاصرة

هل تعرف الفارق بين رجل عصابى* (مصاب بمرض نفسى) لا يدري أنه ضحية لعقدة نفسية ورجل عصابى آخر يعلم أنه مريض يعانى عقدة نفسية ؟

وهل تعرف الفارق بين شخص كذوب يكذب ولا يدري أنه يكذب ، وشخص كذوب آخر يكذب ولكنه يدرك أنه يكذب ؟

وهل تعرف الفارق بين إنسان جبان يرتعد خوفا ولا ينفن إلى أنه خائف مذعور ، وإنسان جبان آخر يرتعد خوفا ولكنه يشعر أنه خائف مذعور ؟ ...

إذا عرفت ذلك ، فقد أدركت قيمة « الوعى الذاتى » ، أو نقد النفس ، مع ما يقترن به من عملية « تجاوز » أو « تعدى » Transcendence يكون من شأنها الانتقال بصاحبها إلى ما وراء « موقف » كان مندمجا فيه ملتحما به . والحق أن أهم سمة تميز الوجود البشرى إنما هى — على وجه التحديد — هذه القدرة المستمرة على التحرك والتطور والانطلاق ، وبالتالي فإن من طبيعة الإنسان أن يتخطى شتى المواقف التى

اقتادته إليها حركته التطورية الدائبة . ولولا هذه العملية النفسية التي يسميها الفلاسفة وعلماء النفس باسم عملية «العلو» أو «التجاوز» ، لبقى الإنسان أسيراً لحالاته النفسية السابقة ، ومواقفه الشعورية الماضية ، دون أن يملك الخروج عنها ، أو الحكم عليها . ولكن « الوعي الذاتى » أو « نقد النفس » هو الذى يجيء فيسمح للموجود البشرى بالانفلات من ماضيه . والعمل على « تقييمه » ، فى ضوء ما طرأ على حياته النفسية من أزمات وخبرات .

وأغلب الظن أن النكسة الأخيرة التى طرأت على مجتمعنا العربى المعاصر قد ألفت أماننا الآن الكثير من الأضواء على « أزمة القيم » التى كنا نعانى من وطأتها الأمرين ، فأصبح فى وسعنا اليوم أن نتعرف أعراض هذه الأزمة ، وبالتالي أن نضع أيدينا على مواطن الداء ، واثقين من أن حسن وضع المشكلة إنما هو البداية الصحيحة لحلها .

ضيق مفهوم « الأخلاق » عندنا

ولو أننا ألقينا نظرة سريعة على مفهومنا العربى للأخلاق ، لوجدنا أن هذا المفهوم لا يكاد يتجاوز دائرة « الحياة الجنسية » ، مع ما تتطلبه من تنظيم لعلاقات الرجال بالنساء . فالأخلاق عندنا مقصورة على مسائل العرض والشرف والعفاف والوفاء الزوجى ، حتى إن « القيمة الخلقية » لا تكاد تعدو هذه الدائرة الضيقة من دوائر السلوك البشرى . ولعل هذا ما حدا ببعض

علماء الأخلاق إلى القول بأن « الضمير » الأوحد الذى نلتقى
 به لدى أفراد المجتمع العربى إنما هو « الضمير الجنىسى » .
 وأما أن يكون لكلمة « الشرف » معان أخرى غير ما يتصل
 بمسائل العرض والعفة ، فهذا ما قلما يخطر لنا على بال . وآية
 ذلك أننا لا نعلق كبير أهمية على « الضمير المهنى » ،
 و « الضمير المدنى » و « الضمير القومى » ، و « الضمير
 العالمى » ، مقتصرين فى العادة على تنمية « ضميرنا الجنىسى »
 وحده دون سواه . فنحن نلوم — مثلاً — ذلك الشخص الذى
 يعد فتاة ما بالزواج دون أن يفى بوعدده ، بينما لا يكاد يخطر
 على بالنا أن نلوم سياسياً لأنه غرر بشعبه ، أو أن ننحى
 باللائمة على شخص مسئول لأنه لم يف بتعهداته ، وهلم جرا ..
 ونحن نضب جام اللعنة على الزوج الخائن الذى يخدع زوجته ،
 ولكننا قلما نقسو فى أحكامنا على الموظف الخائن الذى يخدع
 أمته . ونحن نتطلب من النساء والرجال — قبل الزواج وبعده
 — نمطاً خاصاً من أنماط السلوك ، ألا وهو نمط الوفاء والأمانة ،
 ولكننا قلما نتطلب هذا النمط الأخلاقى من أنماط السلوك
 فى مجالات أخرى غير مجال « علاقة الرجل بالمرأة » . ومن
 هنا فإننا قلما نقسو فى الحكم على التاجر « الجشع » ، أو الطالب
 « الغشاش » ، أو الموظف « المرتشى » ، أو الزعيم « المخادع » .

الضمير المهني

وليس من شك في أن سوء الإدارة الحكومية (في الكثير من المجتمعات العربية) إنما يرجع إلى ضعف « الضمير المهني » لدى القائمين على الأعمال الحكومية . وآية ذلك أننا لا نجد لدى الموظفين الحكوميين - في كثير من الأحيان - إحساسا بالواجب . وشعورا بالمسئولية ، ورغبة حقيقية في خدمة الجمهور ، بل كثيرا ما نلتقى لديهم بمظاهر الإهمال والاستهتار وعدم الاكتراث ، مما يدل على أنهم لا يكادون يتمتعون بأي « ضمير مهني » ! وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن فساد الإدارة في معظم أجهزة الدولة ، راجع أولا وبالذات إلى عجز المواطن العربي عن فهم الدلالة الأخلاقية للعمل ، وفشل التربية العربية في تنمية « الضمير المهني » لدى النشء . وهكذا بقيت القواعد الأخلاقية بنى عن دائرة العمل أو النشاط المهني ، وكأن ليس للعمل أصوله وقواعده ، وواجباته وحقوقه ، وتكاليفه ومسئوليته . ولن يتسنى لنا أن نخلص مجتمعا عربيا من هذا الفساد الإداري الذي يشيع في معظم أجهزته الحكومية والسياسية ، اللهم إلا يوم نكون قد نجحنا في توسيع فهمنا للأخلاق ، بحيث يصبح للقيم الخلقية دورها الفعال في شتى مجالات سلوكنا ، بما فيها مجالات العمل والإنتاج والنشاط المهني .. إلخ .

قانون « الجهد الأقل » .. !

والحق أن عجز الكثيرين من بيننا عن فهم قيمة « العمل » (بوصفه نشاطا ذا طابع أخلاقي) قد أدى إلى تمسك معظم العاملين عندنا بمبدأ « الجهد الأقل » .. ونحن لا ننكر - بطبيعة الحال - أن الإنسان أميل إلى انتهاج أقصر الطرق للوصول إلى غايته ، ولكننا نعلم أنه حينما تصبح « الوصلية » ، و « الانتهازية » ، و « الماكياقيلية » هي أقصر الطرق ، فإن المجتمع لا بد من أن يستحيل إلى بؤرة فساد أخلاقي ! ولنضرب لذلك مثلا فنقول إن الموظف قد يجد أن أقصر الطرق للوصول إلى غايته هي مجاملة رئيسه على حساب العمل ، كما أن الطالب قد يجد أن أيسر السبل لبلوغ النجاح هي تنمية علاقاته بأساتذته بدلا من الانصراف إلى مواصلة البحث والاطلاع ، وهلم جرا ... وليس من شك في أن عدم الرغبة في بذل الجهد للوصول إلى الغاية أو تحقيق النجاح ، إنما هو عرض من أخطر أعراض الفساد الخلقى التي قد تدب في أوصال أى مجتمع . ولما كان النجاح الحقيقى لا بد من أن يكون حليف الجهد الشاق والعمل المتواصل ، فإنه لمن الصعوبة بمكان أن يقتلح المربون والمصلحون من نفوس النشء هذا الإيمان الضمنى بمبدأ « الجهد الأقل » . ولكن المجتمعات التي سبقتنا إلى غرس مبدأ « العمل » في نفوس أبنائها ، باعتباره « قيمة أخلاقية » ، إنما هي تلك التي استطاعت أن تعهد إلى كل فرد من أفرادها

بالعمل الذي يكون في الوقت نفسه هوايته . وهكذا بدأ أفرادها يحب « العمل » كما يحب المرء « هواية » تأخذ بجامع قلبه ، ثم لم يلبث « العمل » أن اكتسب في أنظارهم « قدسية » جعلت منه نشاطا جديا له قيمته . وسرعان ما صار الصراع ضد المادة ، والعمل على تحدى العوائق ، والاهتمام بالإنتاج الجيد ، والتفنن في ابتكار الأعمال الأصلية ، « قيما أخلاقية » يسعى العاملون في سبيل تحقيقها بكل ما أوتوا من جهد و طاقة .

ولا غرو ، فإن المهندس الناجح ، والطبيب البارع ، والمدرس الكفء ، والعامل الماهر ، والصانع الممتاز : كل هؤلاء « فنانون » يتقنون حرفهم . ويقدمون لنا إنتاجا أصيلا ، ويضعون بين أيدينا أعمالا مبتكرة . وحينما يستحيل « العمل » إلى « فن » ، أو حينما يحل « النشاط الإبداعي » محل « النشاط الآلي » ، فهناك يكون مبدأ « الجهد الأقل » قد تحول إلى مبدأ « العمل المتقن » . وحينما يتزايد ولع كل عامل بالعمل المتقن ، فهناك لا بد لكل عامل من أن يسعى جاهدا في سبيل إنجاز أكبر عدد ممكن من الأعمال الأصلية المبتكرة . ولن يتسنى لنا بلوغ هذه الغاية اللهم إلا إذا عملنا على خلق جيل من « الفنانين » الذين يجب كل منهم عمله ، ويتفنن في أدائه ، ويجعل منه رسالة يحيا لها بقدر ما يحيا منها . ولا شك أن « الحرفة » إذا استحات إلى « فن » فإن « العمل » لن يكون عندئذ مجرد « نشاط خلقى » ، بل قد يستحيل أيضا إلى « نشاط جمالى » .

افتقارنا الى « الروح العلمية » ..

وعلى الرغم من أن معظم المجتمعات العربية قد أصبحت تـحيا في عصر التـكـنية العلمية ، بل على الرغم من أننا الآن قد أفسحنا مجالا كبيرا - في نطاق أنظمتنا التعليمية والثقافية - للمناهج العلمية الحديثة ، فإننا مع ذلك ما زلنا نعتـقـر إلى « الروح العلمية » الحقـة ، مع ما تستلزمه من مبادئ أخلاقية سليمة . والحق أن انتشار « الروح العلمية » في أى مجتمع من المجتمعات لا بد من أن يقترن بشيوع مبادئ الصدق ، والأمانة ، والنزاهة ، والموضوعية ، وحب الحقيقة ، واحترام الواقعة ، واستبعاد الذات Self Elimination ، وغير ذلك من خصائص الروح العلمية . وقد لا نعدم في بعض المجتمعات العربية - تحسبا للعلم ، ومغالاة في التمسك بقيم التكنية الحديثة ، ولكننا قلما نلتقى بمحاولات جادة من أجل العمل على نشر « الروح العلمية » أو بث أخلاق العلماء في نفوس الأبناء . ومن هنا فقد بقيت أجيالنا الناشئة مفتقرة إلى الصفات الخلقية القويمة التي لا بد من أن يقوم عليها كل بناء قومي في مجتمع حديث يزعم لنفسه أنه « يحيا في عصر العلم » .

وليس من شك عندنا في أن افتقار المجتمع العربي المعاصر إلى « الروح العلمية » الصحيحة هو السر الأوحـد في أننا ما زلنا صرعى للعاطفية الهوجاء ، والارتجال الأجوف ،

والنزعات الذاتية المتطرفة ، والبرامج الخطائية التافهة ! والواقع أننا غالبا ما نعيش في جو عاطفى ملؤه الأخيلة الجامحة ، والآمال الواهية ، والشعارات الزائفة ، فضلا عن أننا ما نزال نتمسك بعبادة الأفراد ، وتأويل الخلافات المذهبية على أنها مجرد صراع بين أشخاص ! وعلى الرغم من أن المثل العربى القديم كان يقول : « ليس المهم من قال بل ماذا قال » ، إلا أننا كثيرا ما نتناسى هذا المثل ، لكى نتوقف عند « عبادة الأشخاص » . وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إن الكثير من دراساتنا التاريخية وأبحاثنا العلمية يفتقر إلى الدقة ، والنزاهة ، والموضوعية . نظرا لأننا قلما ننجح فى رؤية الحقيقة مجردة عن آمالنا وآلامنا ، بعيدة عن مخاوفنا ومصالحنا ، خالصة تماما من شوائب الذاتية والميول الشخصية . وليست « أزمة القيم » عندنا سوى مظهر من مظاهر انعدام « الروح العلمية » الصحيحة لدى الكثيرين من روادنا وأولى الأمر فىنا ، مما أدى إلى التباس « المعايير » واختلاطها على السواد الأعظم من أبناء قومنا .

والفساد الخلقى مظهر لانعدام التنظيم الاجتماعى .

ولو أننا تصورنا « الأخلاق » على أنها أداة اجتماعية لتنظيم العلاقات بين الأفراد ، لكان فى وسعنا أن نقول إن غلبة « الأنانية » و « الفردية » وشتى النزعات « الذاتية » المتطرفة على أى مجتمع من المجتمعات ، إنما هى الدليل القاطع على

تختلف هذا المجتمع خلقيا واجتماعيا . والحق أن الظاهرة الخلقية ليست مجرد ظاهرة فردية تعبر عن سمو هذا الفرد أو ذاك في سلك القيم ، بل هي أيضا ظاهرة اجتماعية تعبر عن مدى « تماسك » هذا المجتمع أو ذاك في مضمار « التكامل الاجتماعي » . ومن هنا ارتبطت الأخلاق دائما بعملية تنمية « الوعي الاجتماعي » لدى الأفراد ، بحيث يشعر كل فرد بمصالح مجتمعه كما يشعر بمصلحته الخاصة ، ويدرك ضرورة العمل من أجل تحقيق الغايات الجماعية كما يدرك تماما أهمية الجهد الذي يقوم به في سبيل تحقيق غاياته الخاصة .

يبد أن انعدام العدالة الاجتماعية في بعض مجتمعاتنا العربية قد عمل على إقامة ضرب من التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، فأصبحت الأخلاق الاجتماعية عندنا « غير ذات موضوع » . ولا شك أن تفتى الفردية ، والأناية ، وروح المصلحة الذاتية الضيقة ، إنما هي جميعا مظاهر لإحساس « سرد » بانعدام شتى الأواصر بينه وبين مجتمعه . ولو كانت مجتمعاتنا تنمي لدى الفرد روح التضامن الاجتماعي وتشعره عمليا بأنها تضمن له أسباب الحياة الكريمة في ظل نظام أخلاقي يحقق المساواة للجميع ، لما نشأت لدى الأفراد تلك النزعات « الفردية » المتطرفة التي تشيع في مجتمعاتنا الأناية والذاتية . ومعنى هذا أنه لا ينبغي لنا أن ننتظر من « الفرد » تغليب « المصلحة الجماعية » على مصلحته الفردية الخاصة ، اللهم إلا إذا عملنا منذ البداية على تنمية إحساس الفرد بأن المجتمع في

خدمته ، وأن كل الأنظمة الاجتماعية لا يخرج عن كونها وسائل
لتنمية شخصيته وتحقيق سعادته . وأما حين تشيع في المجتمع
مظاهر التفرقة ، والمحسوبية ، وشتى أعراض الظلم الاجتماعي ،
فلا بد من أن تختلط القيم والمعايير على الناس ، وبالتالي لا بد
من أن يحدث ضرب من الصراع بين المصالح الفردية والمصالح
الاجتماعية . وعلى العكس من ذلك ، نلاحظ أنه حين تسود
الأنظمة الاجتماعية قوانين صارمة مطردة ، لا موضع فيها
للمصدفة أو الاتفاق أو التلاعب ، فإنه لا بد من أن يشعر كل
فرد في المجتمع بأن هناك عدالة اجتماعية تضمن لكل فرد حقه .
وما دامت « الأخلاق » ضربا من ضروب التنظيم ، فستظل
المجتمعات الفوضوية التي لا تكفل لأفرادها العدالة الاجتماعية
في ظل بعض الأنظمة الدقيقة الصارمة ، مجتمعات « لأخلاقية »
تسودها فوضى المعايير ، وتنخر في عظامها أدواء الفساد الخلقي ..

« الأخلاق » بين « الضمير الفردي » و « الضمير الجماعي » ..

يبد أن « الأخلاق » — مع الأسف — لا يمكن أن تفرض
على الناس بسطوة القانون ، كما أنها لا يمكن أن تترتب
— بطريقة تلقائية — على أى تعديل اجتماعي أو أى تنظيم
اقتصادي ، فلا مسيل إذن إلى مواجهة أية فوضى أخلاقية
بالاقتصار على إصدار بعض التشريعات أو إدخال بعض
التحسينات على الأوضاع الاجتماعية أو النظم الاقتصادية .
وإنما الأمر الذي لا بد لنا من فهمه — في هذه المرحلة الخطيرة

التي يجتازها من مراحل تطورتنا الاجتماعية - هو أنه لا بد لنا من العمل على إرساء « تقاليد خلقية » راسخة تكون بمثابة دعائم قوية لمجتمع الغد . فليس علينا أن نحشد قوانا الاعلامية لمواجهة الخطر الخارجى فحسب ، بل إن علينا أيضا أن نعبئ كل تلك القوى لمواجهة شتى الأخطار الداخلية ، بما فيها الفساد الخلقى ، وكافة مظاهر انحلال السلوك الفردى والجماعى . ولا بد للبيت والمدرسة من أن يتعاونوا مع شتى أجهزة الاعلام من أجل العمل على تثبيت دعائم « أخلاق جديدة » تشيع بين أفراد المجتمع العربى قاطبة ، روح الصدق والنزاهة والنقاء الخلقى . ولا شك أنه حين يُنصَّب الضمير الجماعى من نفسه قاضيا على ضماير الأفراد ، وحينما يصبح الضمير الفردى نفسه على مستوى القيم الجماعية ، فإنه لا بد من أن ينشأ فى المجتمع كله « وعى أخلاقى » يقف بالمرصاد لشتى ضروب الفوضى ، والانحلال والتواكل ، والتساهل ، والتواطؤ ، والاهمال . وليست أزمة القيم التي يجتازها الآن مجتمعنا العربى المعاصر سوى عرض من أعراض ذلك « المرض الخلقى » الذي زادتنا النكسة الأخيرة إحساسا به . وإذا كان « النقد الذاتى » مظهرا من مظاهر « الصحة الخلقية » ، فذلك لأنه يزيد من شعورنا بوطأة المرض ، وبالتالي فإنه يضاعف من رغبتنا فى الشفاء . ونحن نعرف أن المريض الذى يريد أن يشفى لا بد من أن يجد السبيل إلى الشفاء ، لأن إرادة الشفاء هى الخطوة الأولى إلى التماس العلاج . ولم يكن مجتمعنا العربى فى يوم ما من الأيام

أشد إحساسا بالمرض منه في هذه الآونة ، فقد تكشف له أعراض المرض ، على آثار النكسة الأخيرة ، في حدة وقسوة ومرارة . ولكن مجتمعنا العربي أيضا أشد إحساسا بحاجته إلى الشفاء والنقاء ، في هذه الآونة ، منه في أى وقت مضى ، وهذا الإحساس نفسه هو السر في كثرة ارتفاع الصيحات الداعية إلى الإصلاح . ولا شك أننا لم نرد من وراء هذه النظرة السريعة إلى « أزمة القيم » في عالمنا العربي المعاصر ، سوى أن نعمّق إحساس المواطن العربي في كل مكان بما يكمن وراء النكسة من « فساد خلقى » . وليست عملية إعادة « البناء الخلقى » مهمة يسيرة يمكن أن تتحقق في يوم وليلة ، وإنما هي مهمة شاقة لا بد من أن تتضافر كل الجهود في سبيل العمل على إنجازها .

أخلاقي في البنيان

إذا سلمنا بأن الأخلاق هي « مجموعة القواعد السلوكية التي تتبعها بالفعل جماعة من الناس في حقبة ما من الحقب التاريخية » ، فقد يكون في وسعنا أن نتحدث عن « أخلاق عربية » هي بمثابة مجموع العادات والسنن والطباع الخلقية التي يتسم بها مجتمعنا الراهن . ولسنا نريد - في هذه العجالة القصيرة - أن نعرض لدراسة النظريات الأخلاقية التي رأى مفكرونا وضعها لتحديد ما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان العربي ، بل نحن نريد الاقتصار على وصف أساليب السلوك التي يصطنعها الإنسان العربي في حياته الأخلاقية الفعلية ، وفي علاقاته الاجتماعية العملية . ولا شك أن تعقد « الظاهرة الخلقية » قد يجعل من العسير علينا تحديد كل مقومات الأخلاق العربية ، ولكن من المؤكد أن الالتجاء الى المنهج المقارن قد يعيننا - إلى حد كبير - على الكشف عن أهم الخصائص التي تتميز بها أخلاقنا .

نحن - أولا - لا نكاد نهيا « في الحاضر »

وهنا قد يحق لنا أن نقف عند سمة أساسية تكاد تطبع بطابعها كل حياتنا الاجتماعية ، وتلك هي التحسر على الماضي ، والتطلع إلى المستقبل ! فنحن نفكر في أمجادنا القديمة ، وتمسك بتراث أسلافنا ، ونفخر بما حققته حضارتنا العربية المجيدة في تاريخ البشرية جمعا ، وهذا جميل ؛ ولكننا في الوقت نفسه نتطلع بشغف ولهفة إلى مستقبلنا الزاهر ، ونحن إلى العصر الذهبي الذي نسترجع فيه أمجاد الماضي ، وتتحرق شوقا إلى المستقبل المشرق الذي سيكون هو الكفيل بإشباع ميولنا وتحقيق آمالنا ! وبين هذا التحسر على « الماضي » ، وذلك التطلع إلى « المستقبل » ، يقف « الحاضر » هزيعا خاشع الرأس ، وكأننا هو « النقطة الهندسية » التي لا وجود لها ، لأنها مجرد ظاهرة عرضية تعبر عن تلاقي خط الماضي بخط المستقبل !

والحق أننا كثيرا ما نلغى حاضرا لحساب ماضينا أو مستقبلنا ، دون أن نفطن إلى أن « الحاضر » وحده هو كل ما نملكه من أقسام الزمان . ومن هنا تراءنا نرسم الخطط ، ونضع المشروعات ، ولكننا قلما ننتهز الفرص ، وقلما نعيد مما بين أيدينا من امكانيات . والسبب في ذلك أننا لا نفهم أن الفعل الحقيقي هو دائما « فعل في الآن » ، وأن الزمان الحقيقي هو باستمرار « حاضر الحاضر » ! وهكذا تضيع منا الفرص .

وتعلمت من بين أيدينا لحظات الزمان ، لأننا — مع الأسف — لا نعرف كيف نعمل في الحاضر ، ولا نذكر أن الحياة الصحيحة هي تلك التي تنقضي في الحاضر ! وهذه الظاهرة النفسية الخطيرة التي تصدق علينا أفرادا وجماعات ، هي السر في أننا قلما « نحقق » شيئا : لأننا مشغولون من جهة بما « حققه » أسلافنا ، ومهمومون من جهة أخرى بما « سيحققه » أبناؤنا ! والرأي عندنا أن بيت الداء في المجتمع العربي المعاصر أنه مجتمع واهم جالم ، يحيا في الماضي أو في المستقبل ، دون أن يفتن إلى أن « الحاضر » — والحاضر وحده — هو الوجود الواقعي ، الحقيقي ، اليقيني ، الأكيد !

ثم اننا كثيرا ما نخلط الحلم بالواقع !

وثمة سمة أخرى تكاد تترن بمعظم مظاهر سلوكنا ، وتلك هي الخلط بين « الحلم » و « الواقع » ، أو بين « الخيال » و « الحقيقة » . فنحن كثيرا ما نأخذ رغباتنا وآمالنا على أنها وقائع أو حقائق ، لدرجة أن البعض منا يكاد يعيش في عوالم وهمية هي من نسج خياله الواسع العريض ! وقد يكون من الحديث المعاد أن يقول إن افتقارنا إلى الموضوعية هو السبب الأساسي في هذا الخلط المستمر بين « الواقع » و « الخيال » فإن الإنسان العربي قد ألف في سلوكه نمطا خاصا من أنماط السلوك ، ألا وهو سلوك « الهروب » أو « الفرار » : Evasion . وآية ذلك أننا حين نستشعر مقاومة الواقع ، أو حين نلتقي

بعض المضاعف ، فإننا قلنا نحاول إحالة « العائق » إلى « واسطة » ، بل نحن لا نلبث أن نلوث بقوقعة اليأس ، لكي ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ! وليست الأحلام ، والأوهام ، والأخيلة الكاذبة (على اختلاف أشكالها) سوى وسائل تعويضية نحاول عن طريقها تحويل « الفشل الواقعي » إلى « نجاح وهمي » . وعلى حين أن الوعي بالفشل هو المناسبة المواتية للشعور بالواقع ، نجد لدى الإنسان العربي أن الخلط بين الحلم والواقع هو الذي يجعله عاجزا عن الاستفادة من « خبرة الفشل » !

ومن هنا فإننا نقتصر على تزييف الفشل بالنجاح ، دون أن نغتنم إلى الصلة الحقيقية التي تجمع بين الإحساس بالواقع من جهة ، وخبرة الفشل من جهة أخرى . وهذا « المسلك الهروبي » يكاد يسم بطابعه سلوكنا كله — أفرادا كنا أو جماعات — لدرجة أننا قلما نلتقي بإنسان شجاع يعترف بخطئه ، أو يسلم بفشله ، بل نحن نجد لدى الكثيرين من أساليب « التضليل الذاتي » وخداع النفس ما يشهد بأن « سوء الطوية » *La mauvaise Foi* قد أصبح هو الرائد الأوحده لنا في كل سلوكنا !

ونحن أيضا نهتم بـ « المظاهر » أكثر من اهتمامنا بـ « الحقائق » ولو أننا أخذنا بالترفة التقليدية المعروفة بين « ظاهر » و « باطن » ، أو بين « مظهر » و « مخبر » ، لكان في وسعنا أن نقول أننا كثيراً ما نضحى بـ « الباطن » في سبيل

« الظاهر » ، وكأنا نعطي الصدارة لـ « مظهر » على « المخبر » ! وآية ذلك أننا قد توقف أحياناً عند « الأعراض » ، دون النفاذ إلى « الجوهر » ، كما أننا قد نهتم بـ « الشكليات » ، دون الحرص على الاحتفال بصميم « المضمون » . وليس من شك في أن « إغفال « الباطن » لحساب « الظاهر » ، اهتمامٌ بال « صورة » دون « المادة » ، وعناية بـ « الشكل » دون « المضمون » . وليس هذا الاهتمام مجرد عَرَض من أعراض تلك « العقلية السطحية » التي كثيراً ما تعجز عن النفاذ إلى « الباطن » ، بل هو قد يكون في بعض الأحيان تعبيراً عن روح « الخداع الذاتي » التي تتوهم أنها ما دامت قد نجحت في إنقاذ « الشكل » ، فقد نجحت أيضاً في إنقاذ « المضمون » ! والحق أننا قد نجد أنفسنا مضطرين أحياناً — بدافع من الحرص على إنقاذ المظاهر — إلى العمل على إخفاء عيوبنا ، ومداواة نقائصنا ، وإلقاء حجاب صفيق على مظاهر فشلنا !! وبدلاً من العمل على مواجهة تلك النقائص بشجاعة وصراحة ، ترانا — في بعض الأحيان — نسعى جاهدين في سبيل تغطيتها تحت ستار من « التبرير الذاتي » ! ولعلّ هذا هو السبب في أننا كثيراً ما نتفكّن في الظهور أمام الآخرين بمظهر مختلف تمام الاختلاف عن حقيقة أوضاعنا ، وكأنا نتوهم أنه ما دام « مظهرنا » قد بدا لهم مغايراً لـ « مخبرنا » ، فقد نجحنا في إخفاء حقيقة أمرنا عن عيونهم ! وليس الإسراف في الاهتمام بالشكليات سوى عرض من أعراض ذلك « النفاق الاجتماعي »

الذى نفت في عضد المجتمع العربى ، نتيجة لحرص معظم أفرادهم على « إظهار » غير ما « يظنون » . ولماذا لا نقول إن جانباً غير قليل من فساد بعض أجهزتنا الإدارية راجع - فى صميمه - إلى مثل هذا التمسك الأجوف بالمظاهر ، و « الروتين » ، و « الشكليات » ؟ ألسنا نلاحظ - أحياناً - أننا قد نحرص على تطبيق القواعد واللوائح بـ « حرفيتها » ، دون أن نحاول احترام « روح » القوانين ، وكأن « المظاهر الخارجية » للنظام الإدارى هى كل ما يعنينا من هذا النظام ؟

... إن هناك عبارة مأثورة تقول : « الحرف يقتل ، وأما الروح فتحيى » . وأغلب الظن عندنا أن الأفراد فى مجتمعنا قلما يأخذون بهذه العبارة ، فإنهم يتمسكون بالشكليات ، ويتعبدون للمظاهر ، لدرجة أنهم كثيراً ما يضطرون بـ « الروح » فى سبيل « الحرف » . وهذه العناية الفائقة بـ « الشكل » ، قد تتسبب أحياناً فى تحميل الدولة أعباء لا لزوم لها ، خصوصاً حينما يتم تعطيل الجهاز الإدارى (فى بعض المؤسسات أو الهيئات) بسبب الإسراف الزائد فى مراعاة بعض « اللوائح » أو « القوانين » . ومن العجيب أننا - فى العادة - أميل الشعوب إلى التساهل والتسامح (خصوصاً مع الذات) ، ولكننا - فى خشيتنا لتحميل أى ضرب من ضروب المسؤولية - سرعان ما نستحيل إلى أهل تزمّت وصرامة ، لمجرد حرصنا على احترام بعض القوانين الشكلية الحاوية - وهذا - التزمّت الشكلى « الذى لا موضع له » قد يكلّفنا فى بعض الأحيان

الشيء الكثير، دون أن نجتني من ورائه أى شيء، حتى ولا
 البزير اليسير! ولكن «المظاهر» البراقة هي التي تعمينا أحيانا
 عن رؤية «الحقائق» المستترة، فلا يكاد نطن إلى أننا نضحى
 بـ «الروح» في سبيل «الجرف»! ولا علاج لهذه الظاهرة
 بـ في رأينا - اللهم! إلا بتعليم الفرد العربي - منذ نعومة
 أظفاره - أن «القانون» في خدمة: «الإنسان» (لا
 «الإنسان» في خدمة «القانون»)، وأن العبرة بـ «المفسون»
 لا بـ «الشكل»، وأن من واجبه - بالتالي - أن يتحمل
 مسؤوليته كفرد واعٍ يعرف كيف يحترم «روح» القانون،
 دون الوقوف عند «حرفيته»!

ونحن نخطط أيضا بين «التسامح» و «التساهل»

صحيح أن الأخلاق العربية - في أصلها - أخلاق سمحة
 تتسم بالأريحية والتسامح، ولكننا نلاحظ اليوم أن الكثير
 منا قد أصبح يخطط بين التسامح والتساهل، فأدى ذلك إلى
 التهاون في أمور لا تحتل التهاون! وليس من شك في أن
 الانزلاق من «التسامح» إلى «التساهل» عملية سيكولوجية
 عادية تتم في سهولة ويسر، ولكن الملاحظ - عندنا - أن
 «التساهل» كثيرا ما يقترن بمظاهر «اللامبالاة» أو عدم
 الاهتمام. ومن هنا فإننا قد نستخف بأمور خطيرة لا يجوز
 فيها الاستخفاف، كما أننا قد تتسامح، دون أن نطن إلى أننا
 بذلك نقوض أركان الحياة الخلقية لمجتمعنا تقويضا تاما! والحق

أن الصرامة **Rigorisme** : مطلب أخلاقي أساسي : لأن كل مجتمع يتساهل مع المجرمين والعابثين والخارجين على العرف أو القانون إنما هو مجتمع منحل متفكك يهدم نفسه بنفسه .
وأما حين يقف المجتمع بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه بالخروج على المعايير الجمعية ، أو الاستهتار بقيم الجماعة ، فهناك يكون للأخلاق سند اجتماعي قوى يضمن للمجتمع ردع المخالفين ، وقمع المارقين . ولسنا نغنى أن مجتمعنا العربي قد أصبح يفتقر تماما إلى كل وعي أخلاقي ، بل كل ما نغنيه أن هذا الوعي الأخلاقي قد أصبح يخلط التسامح بالتساهل ، على نحو ما اعتاد الخلط بين الاتكال والتواكل ! وهذا هو السبب في أننا صرنا نختلق المعاذير للمارقين والمتمردين ، كما أصبحنا نجد دائما من « الظروف المخففة » ما يبرر استعمال الرأفة مع المجرمين والمنحرفين ! وفات حماية القانون ودعامة الأخلاق - عندنا - أن أي استثناء يتعرض له القانون ، أو أي شذوذ يخرق القاعدة الأخلاقية ، قد يكون هو الكفيل وحده بهدم هذا القانون أو تحطيم تلك القاعدة الأخلاقية . ولعل هذا هو السرفيما نلاحظه - أحيانا - في بعض المجتمعات العربية المعاصرة من أن « الاستثناء » كثيرا ما يصبح هو « القاعدة » ، وكأن « القانون » قد استحال - بأسره - إلى مجموعة من « الحالات الخاصة » التي لا تنطبق عليها « القاعدة العامة » .

ولمنا نريد أن نسهب في ضرب الأمثلة التي تشهد على أن

« التسامح » عندنا قد استحال إلى « تساهل » ، وإنما حسبنا أن نقول إن المتأمل في أجهزتنا الادارية يجد الآلاف من الأمثلة على هذا التهاون الصارخ الذى ليس من التسامح فى شيء ! وسواء اتجهنا بأبصارنا نحو الموظف ، أو نحو الطالب ، أو نحو العامل ، أو نحو المثقف ، (وغير هؤلاء) ، فإننا لن نجد - فى معظم الأحيان - سوى نماذج مختلفة لهذا « التهاون » الذى تمليه على الناس روح الاستخفاف بالمسئولية ، والتساهل مع الذات ، وعدم الاكتراث بمصالح الآخرين . وأنت تعجب حين تجد كل هؤلاء يروحون ويغدون ، بكل أمن واطمئنان ، دون أن يلقوا أية عقوبة أو جزاء ، ولكنك لن تلبث أن تعرف السر فى هذا « التسامح » الذى تلقاهم به الجماعة : فإن « الوعي الأخلاقى » عندنا قد أصبح وعياً زبئياً سهلاً لا يتسم بأية صورة من صور « الصرامة » . ولا شك أن هذه « السهولة » - أو هذا « التساهل » - إنما هو الدليل الأكبر على أننا لم نعد نقف بالمرصاد لأهل الفساد الخلقى ، بل صرنا تهاون فى أبسط - وأخطر - واجباتنا الخلقية : ألا وهى واجبات حماية القانون ، ورعاية الأخلاق . ولن يتسنى لنا تحقيق أى شكل من أشكال « التكامل الأخلاقى » أو الاجتماعى اللهم إلا إذا استعدنا أولاً وقبل كل شيء روح الصرامة الأخلاقية .

هل انعدم - عندنا - مفهوم « الواجب » ؟

وإذا كانت سنة الحياة - في كل زمان ومكان - هي الأخذ والعطاء . فإنها - عندنا - الأخذ ، دون العطاء ، وآية ذلك أنك تسمع اليوم عن مطالب العمال ، وحقوق الطلبة ، (وغير هؤلاء وأولئك من فئات الشعب) ، ولكنك قلما تسمع عن واجبات العمال ، أو التزامات الطلبة ! وقد لا نبالغ إذا قلنا إننا جميعا - في مجتمعنا العربي المعاصر - نطالب بحقوقنا ، ولكننا قلما نفكر في واجباتنا !! وأغلب الظن أن يكون مفهوم الواجب نفسه قد أصبح عندنا تصورا خاويا من كل مضمون ، إن لم نقل أنه قد أصبح أثرا بعد عين ! وما يزال كاتب هذه السطور يذكر كيف كان طلبته في الجامعة يجدون في فلسفة « كانت » Kant الخلقية . مجرد فلسفة خيالية وهمية ، لا لشيء إلا لأن صاحبها كان يقدس الواجب . وينادى بأداء الواجب بدافع من احترام الواجب في ذاته ولذاته . واليوم ما يزال مجتمعنا العربي في حاجة ماسة إلى الأصوات المخلصة التي تدعو إلى تقديس الواجب بوصفه القانون الأخلاقي الأوحد . ولن يصبح المجتمع العربي مجتمعا إنسانيا - بحق - اللهم إلا يوم يدرك أهله أن « الواجب هو الذي يميز مملكة الإنسان - باعتبارها مملكة الحرية - عن مملكة الطبيعة - باعتبارها مملكة الضرورة - . » وإلا فهل قامت لأي مجتمع قائمة ، إن لم يكن قد اتخذ من « الواجب » الدعامة التي يستند إليها كل حكم أخلاقي ، والأساس الذي يقوم عليه كل تقدير عملي ؟

ومفهوم «النظام» : أتراه أيضا قد اختلفى من حياتنا الاجتماعية ؟

وثمة مفهوم أخلاقى آخر قد تراجع عندنا أيضا ، تحت تأثير تراجع مفهوم « الواجب » ، ألا وهو مفهوم « النظام » . والحق أن الأخلاق - فى جانب من جوانبها - تعبير عن « الالتزام » ، و « الالتزام » وثيق الصلة بمعنى « النظام » . وأن حين تلقى نظرة على معظم مرافق حياتنا الاجتماعية ، فإنك تجدها بلا شك حافلة بأسباب الفوضى والاضطراب والاختلال . وقد لا تخلو حياتنا الخاصة أيضا من مثل هذه الفوضى : لأننا نشأنا على الاستهانة بكل قاعدة ، والاستخفاف بكل نظام ! وأعجب ما فى الأمر أن أطفالنا قد يجدون أحيانا ضربا من اللذة فى الخروج على النظام ، أو الاستهتار بالأنظمة الموضوعة ! ومثل هذه المتعة التى يجدها أطفالنا فى الفوضى إنما هى الدليل القاطع على أنهم قد أشربوا - منذ نعومة أظفارهم - « حب المخالفة » ! وقد تكون هناك ميول عدوانية مكبوتة ، تكمن من وراء هذه النزعة التمردية نحو « الخروج على النظام » ، ولكن من المؤكد أن « حب الفوضى » هو صورة من صور « التفكك الأخلاقى » الذى يجعل من كل فرد منا « ذاتا » منزلة تعمل لحسابها الخاص ، دون أن تعير الآخرين أى اهتمام !

وليس من شك فى أن اختفاء النظام من حياتنا الاجتماعية (فى الظاهر ، على الأقل) يخلق من مجتمعنا مجتمعا فوضويا

لا خلاق له ! ولكن اختفاء النظام من حياتنا الفردية هو الذى يولد لدينا ضربا من الاضطراب الخلقى ، وكأن فى وسع أى فرد منا أن يفعل ما يشاء كيفما شاء ! وعلى حين أن «الأخلاق» ، تمثل الوحدة والتكامل والاتساق ، نجد أن اللاأخلاقية Immoralism ، تسئل فى العادة التوزع والتفكك والانحلال . وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن جانبا غير قليل من انحلالنا الأخلاقى ، مرجعه إلى قلة اهتمامنا بالنظام ، وتزايد استهتارنا بالقانون ! وهل كانت اللاأخلاقية إلا صورة من صور الاستباحة والفوضى ؟!

هل يكون مجتمعنا العربى « مجتمع رجال » فقط ؟ !

على أن هناك سمة أخرى بارزة تكاد تسم بطابعها كل سلوكنا الأخلاقى أو جبلة ، وتلك هى سمة الاهتمام الزائد بمسائل الجنس . حتى لقد أصبح « الجنس » عندنا - على حد تعبير علماء النفس - « حصارا » أو « وسواسا » obsession فالشباب العربى - مثلا - لا يكاد يقرأ سوى الروايات الجنسية . والأفلام الرائجة عندنا لا تكاد تعدو أفلام الجنس ، والأحاديث الجارية بيننا تكاد تدور فى معظمها حول النساء ، والنكات المتداولة بيننا هى فى الغالب نكات جنسية أو فكاهات بذينة ، وهلم جرا .. وقد يكون السر فى هذا الاهتمام المفرط بمسائل الجنس هو حالة القمع ، أو الكبت ، أو الحرمان ، التى ما تزال سائدة فى معظم مجتمعاتنا العربية ، ولكن من المؤكد

أيضا أن القيم الأخلاقية عندنا قد بقيت في معظمها قيما جنسية ترتبط بمسائل « الرجولة » ، و « الفحولة » .. إلخ .

وعلى الرغم من أن الفتاة العربية قد اقتحمت ميدان التعليم ، وغزت الجامعات ، وخرجت إلى ميدان العمل ، وأصبحت تشارك الرجل أعباء الحياة الاجتماعية ، إلا أن المرأة العربية — مع ذلك — قد بقيت « موجودا هامشيا » (إن صح هذا التعبير) لا يقوم بدور ايجابي فعال في صميم التكوين الخلقي لمجتمعنا الحالي . وآية ذلك أن المجتمع العربي ما يزال مجتمع رجال فقط ، لا مجتمع رجال ونساء معا !!

وحسبنا أن ننظر إلى التنظيم الاجتماعي السائد في معظم الأقطار العربية ، لكي نتحقق من أنه تنظيم متخلف يكاد يسقط من حسابه حقوق المرأة وواجباتها . بل إننا حتى لو نظرنا إلى البلدان العربية المتقدمة التي أصبحت تفسح للسراة مجالا واسعا للعمل الملائم لها ، فإننا قد نلتقى بنساء عاملات يقضين معظم أوقاتهم في الثروة ، أو أشغال الإبرة ، أو غير ذلك من الأعمال النسوية التي ألغنها داخل جدران البيوت ! والحق أن المرأة العربية ما تزال تطالب بحقوقها ، ولكنها قلما تفكر في واجباتها !

وفضلا عن ذلك ، فقد دلتنا التجربة على أن ثمة قيما أخلاقية وجمالية تترن في العادة بقيام المرأة في قلب المجتمع ، ولكن مثل هذه « القيم » — حتى في المجتمعات العربية المتقدمة — ما تزال مفقودة أو منعدمة ! والواقع أنك لا تجد في المجتمع العربي من مظاهر الذوق ، والرقّة ، والدماثة ، وحسن المعاملة وطيبها ،

ما يشهد بوجود نساء عرييات قد خرجن إلى ميدان الحياة الاجتماعية ! وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن معظم العلاقات الاجتماعية عندنا ما تزال تقوم على الخشونة ، والغلظة ، والقسوة ، والفظافة .. إلخ ، وكأن يد المرأة - وفيها الرحمة والحنان ، وفيها العزة والاباء - لم تمتد بعد إلى صميم حياتنا الاجتماعية !

وبعد ، لقد حاولنا في هذا العرض السريع لأهم سماتنا الخلقية ، أن نبرز المآخذ والعيوب ، أكثر مما اهتمامنا بإظهار المحاسن والمزايا . وربما كان لنا بعض العذر في ذلك : فقد أصبح « النقد الذاتي » اليوم أهم بكثير عندنا من التفاخر بالأمجاد القديمة ! وقد يأخذ علينا القارئ أننا شخصنا الداء (وهو معروف) ، دون أن نصف الدواء (وهو الأهم) ولكن ردنا على ذلك أن تشخيص الداء هو الخطوة الأولى على درب الشفاء .

أخلاقنا في حاجة إلى إصلاح

إذا كنا قد حاولنا - فيما سبق - أن نشخص الداء ، فقد صار لزاما علينا - الآن - أن نصف الدواء . ولا بد لنا من أن نعرف - بادية ذي بدء - بأن « الإصلاح الخلقى » أعسر بكثير من أى ضرب آخر من ضروب الإصلاح . فإن تغيير عقول الأفراد أشقّ من تغيير دُخُولهم ، أو إن شئت فقل : إن التحكم فى جيوب الناس أيسر من التحكم فى قلوبهم ! وقد يستطيع رجل الاقتصاد أو عالم الاجتماع أن يدخل بعض التعديلات على أنظمة الجماعة الاقتصادية أو الحضارية ، ولكنه لن يضمن - عن هذا الطريق - إحداث تغيير ملموس فى أخلاق الناس وأنماطهم السلوكية ، اللهمّ إلا إذا كانت عقول الناس وأفئدتهم قد تهيأت لمثل هذا التغيير الأخلاقى - تحت تأثير عوامل أخرى متعددة - بحيث يستجيبون لدعوة الإصلاح .

والواقع أن « الظاهرة الخلقية » ظاهرة إنسانية نوعيّة . تتميز عما عداها من ظواهر بشرية أخرى ، ولكنها فى الوقت نفسه « ظاهرة اجتماعية » ديناميكية ، تخضع - كغيرها من

الظواهر الاجتماعية الأخرى - لسنّة التطور ، ومن ثم فإنها
تقبل التغيير ، وقد يطرأ عليها ضرب من التقدم أو التأخر .

ومن هنا فإن « الإصلاح الخلقى » لا يدخل في باب
المستحيل ، وإنما هو صورة من صور التطوّر المقصود - أو
التغيير المراد - الذى يعمل المصلحون على تحقيقه ، عن طريق
بعض الوسائل العملية الفعّالة . والمهم أن يهتدى المصلحون
الأخلاقيون الى هذه الوسائل العملية الفعّالة التى تكفل
لمجتمعاتهم السير على درّب « الترقى الخلقى » ، حتى
لا تستحيل « أدواء » للمجتمع إلى « عادات » ثابتة ، فيصبح
من المتعذّر - أو المستحيل - العمل على استئصال شأفتها .
ولا شك أن النقائص الأخلاقية التى تتخذ طابع الأنماط
السلوكية المتحجرة ، هى فى العادة ظواهر اجتماعية جامدة ، قد
لا يسهل اقتلاعها من جذورها ، ولكنها - مع ذلك - وقائع
بشرية يمكن التأثير عليها والعمل على مواجهتها فى عقر دارها !!
ونحن لا ننكر أن الصلة وثيقة بين الظاهرة الخلقية وغيرها من
الظواهر الاجتماعية الأخرى - وفى مقدمتها الظاهرة
الاقتصادية - ولكننا نرى فى الوقت نفسه أن تغيير الأحوال
الاقتصادية فى مجتمعنا العربى لا يمكن أن يكون هو الكفيل
وحده بحل سائر مشكلتنا الاجتماعية والأخلاقية . فالإصلاح
الخلقى أمر لا يمكن أن يتحقق من تلقاء نفسه ، وكأنما هو مجرد
نتيجة حتمية تترتب بالضرورة على تحسّن أحوالنا الاقتصادية ،
وإنما هو ثمرة لما نبذل من جهود إيجابية فى سبيل العمل على

خلق « مجتمع جديد » . ولعل هذا هو السبب فيما دعونا إليه دائما من ضرورة مواجهة المشكلة الخلقية عندنا بطريقة صريحة مباشرة ، دون الاقتصار على مواجهتها من خلال بعض الظروف الاقتصادية أو المادية .

لا بد - أولا - من العمل على تربية المربي نفسه !

ولو أننا حاولنا - الآن - أن نتلمّس الوسائل العملية الفعالة للتأثير على « الظاهرة الخلقية » ، لكان علينا أن نمضى إلى الأصول الجذرية للفساد الخلقى الذى نشكو منه ، ومن ثم فإنه لا بد لنا من تغيير أساليبنا التربوية ، حتى ننمى لدى الأفراد « الوعى الخلقى » أو « الإحساس بالقيم » . ولن يتسنى لنا تحقيق مثل هذا « التغير » ، اللهم إلا إذا شرعنا فى خلق جيل جديد من « المربين » . وهنا تتضح لنا الصلة الحقيقية للأخلاق بالتربية : فإن الوظيفة الأولى للمربي هى العمل على تفتح ذهن الطفل - أو الحدث - للقيم الخلقية . وكلما زادت حساسية المربي نفسه للقيم ، كان تأثيره الخلقى على النشء أقوى وأفضل . والحق أن الخطوة الأولى على درب « الإصلاح الخلقى » ، إنما تكون بالعمل على تربية المربي نفسه ، حتى يصبح أهلا لتربية النشء . وقد لا نبالغ إذا قلنا إن كل جانب من جوانب الحياة الأخلاقية للمجتمع رهن " بالقائمين على شئون التربية : فإن هؤلاء - وهؤلاء وحدهم - هم الذين يضطلعون بمهمة تنمية الإحساس بالقيمة « أو القيم » لدى الطفل . ولما

كانت « الأخلاق » ظاهرة عملية تتصل بالقُدوة أكثر مما تتوقف على التعليم ، فإن التدقيق في اختيار القائمين على شئون التربية شرط ضرورى لتوافر جيل سليم من الأبناء الصالحين . وإذا كانت مهنة التعليم « أو التدريس » قد بقيت حتى الآن مهنة سهلة يُقبل عليها الكثيرون من المتخصصين وغير المتخصصين ، فقد آن لنا الأوان اليوم - لأن نقطن إلى خطورة هذه المهنة : وأهمية الدور الذى يضطلع به أربابها في خلق جيل جديد من الشباب الواعى ، المتفتح ، المتبصر ، المؤمن بالقيم الخلقية والروحية ...

ضرورة تنمية الوعى الخلقى لدى الأفراد والجماعات

إننا ننسى - أو نتناسى - فى كثير من الأحيان أن « الوعى الخلقى » ليس هبة فطرية تجود بها الطبيعة على قوم دون قوم ، أو فرد دون آخر ، بل هو عادة مكتسبة يُحصِّلها الأفراد والجماعات - تحت تأثير التربية والقُدوة الصالحة - وحينما يدقق المجتمع فى محاسبة أفراده ، وحينما يرفض الأفراد أنفسهم مبدأ التساهل مع الذات (ومع الآخرين) ، فهناك تجيء الصرامة الخلقية لتزيد من إحساس الأفراد بالقيم ، وتنمى لديهم روح التسبُّك بالمبادئ الأخلاقية . ومعنى هذا أن المشرِّع العربى يسلك - إلى حدٍّ كبير - تنمية الوعى الخلقى لدى الأفراد والجماعات : لأنه يستطيع فرض العقوبات على كل جرائم الإهسال والتهاون ، فيخلق بذلك جواً روحياً مواتياً

لأخلاق الصرامة وعدم التساهل مع الذات . وليس من شك في أن جانباً غير قليل من الفساد الخلقي السائد في مجتمعاتنا العربية - كما قلنا في مقال سابق - إنما يرجع إلى تفشى روح التساهل ، وانتشار مبدأ التهاون (مع الذات ومع الآخرين) . فلا بد لنا اليوم من العمل على تنمية روح الصرامة الخلقية ، حتى لا يبقى مجتمعنا - كما عُرِف عنه في الشرق والغرب معا - مجتمعاً متساهلاً متهاوناً يحكمه مبدأ مَعْلَهْش (١) (= ما عليه شيء) !! ولهذا فإن « الإصلاح الخلقي » متوقف - إلى حدٍّ كبير - على نموِّ « الوعي الخلقي » ، وتزايد حظ الأفراد (والجماعات) من « الصرامة الأخلاقية » .

دور «الجزاء» في تاصيل جذور «الأخلاق»

صحيحٌ أن الأخلاق لا تُفَرِّض على الأفراد بقوة القانون ، ولكن من المؤكد - مع ذلك - أن الظاهرة الخلقية - مسئلتها في ذلك كمثل الظاهرة القانونية - تخضع لنظام المكافآت والعقوبات . وقد يكون من واجب المصلح الأخلاقي (على الأقل في المرحلة الأولى من مراحل الإصلاح الخلقي) العمل على تثبيت دعائم القيم بالالتجاء إلى أساليب التشجيع

---

(١) لقد أصبحت هذه الكلمة علماً على المجتمع العربي ، حتى أن الكاتب الفرنسي جان كوكتو Jean Cocteau أطلق على كتابه الذي وصف فيه جولاته في ربوع البلاد العربية ، اسم «معلَهش» : Mâleche

والعقاب . حتى يعرف الجميع أن المصيب لا بد من أن يثاب ، وأن المخطيء لا يمكن أن ينجو من العقاب . وهنا قد يقال ان أداء الفرد لواجبه لا بد من أن يصدر عن باعث أخلاقي صرف (دون أن يكون هناك أى حافز آخر يدفعه إلى ذلك) ، ولكن أهل التربية يعلمون أن الطفل يحتاج — فى مستهل حياته الخلقية — إلى الكثير من مظاهر التشجيع ، حتى يكتسب عادة أداء الواجب ، والإقبال على فعل الخير . ونحن — بالمثل — لا نعتن إلى أن « الفضيلة جزاء لنفسها » (على حدّ تعبير اسپينوزا Spinoza . اللهم إلاّ فى مرحلة متأخرة من مراحل ترقّيها الخلقى . ومن هنا فإنه لا بدّ للمصلح الأخلاقى من الاستعانة بنظام الثواب والعقاب ، من أجل تأصيل الأخلاق فى سلوك الأفراد ، أملا أن يتمكن يوما من تحويل «العادات السلوكية» إلى « مبادئ أخلاقية » ، بحيث يصدر الأفراد فى سلوكهم عن إيمان عيق بالقيم ، لا خوفا من عقاب ، أو طمعا فى ثواب .

ضرورة الاهتمام باختيار القادة وأهل الريادة

يبد أننا نلاحظ — مع الأسف الشديد — أن المشرفين على أنظمة الجزاء ، كثيرا ما يسيئون استخدام سلطتهم ، فلا يحفظى المصيب بثوابه ، ولا يكتفى المخطيء عقابه ! والسبب فى ذلك أننا قلما ندقق فى اختيار القادة وأهل الريادة ، ومن ثمّ فإننا نضع على قمة أجهزتها الإدارية نفوسا ضعيفة يفتقر أصحابها إلى الكثير من العفة ونقاء الضمير ! ونحن لا ننكر أن

« انتقاء القادة » أمر عسير - فى كل زمان ومكان - ولكن المجتمعات المتقدمة لا تترك هذه العملية فيها للصدفة (حتى تتدخل فيها اعتبارات المحسوبة والتفضيل الشخصى وغير ذلك) ، بل هى تلجئ إلى أساليب « الاختيار المهنى » من أجل انتقاء القادة الصالحين . ومعنى هذا أن هناك طرقا سيكولوجية حديثة (تستند إلى بعض الاختبارات العلمية الدقيقة) يمكن عن طريقها التحكم فى عملية اختيار القادة والروءاد وغيرهم من أهل المراكز الكبرى ، حتى لا يوضع على رأس أى جهاز إدارى سوى الرجل الكفء ، اجتماعيا ، وأخلاقيا ، ومهنيا .. إلخ .

والحق أنه لا بد لنا اليوم - فى مجتمعنا العربى المعاصر - من وضع الأنظمة الكفيلة باختيار القادة ، والروءاد ، وأهل المسئولية من أصحاب الخلق ، وأهل الكفاءة ، وأرباب القيم . ولا شك أننا حين نضع على رأس كل مركز اجتماعى هام ، رجلا صالحا ، اشتهر بين الناس بحبه للفضيلة ، وتمثله بمكارم الأخلاق ، فإننا بذلك نقدم للناس قدوة صالحة يترسمون خطاها ، ويحذون حذوها . وليس أفسد للحياة الخلقة - فى أى مجتمع من المجتمعات - من أن يكون القائمون على رعاية الآداب ، وحماية الأخلاق - فى هذا المجتمع - أناسا منحطين عرفوا بفساد ذمهم ، وخراب ضمائرهم ! وإذن فلا قيام للإصلاح الخلقي ، بدون رجال صالحين ومصلحين ، يكونون - على حد تعبير عيسى عليه السلام - « مِلْحَ الأرض » الذى - بدونه - لا يكون للتربة الاجتماعية صلاح !

ولا بد ايضا من ربط الأخلاق بالدين ..

وإذا كان قد وقع في ظن البعض أنه لا شأن للدين بالأخلاق . فقد يكون من واجبنا - على العكس من ذلك - أن ننبّه إلى ضرورة الاهتمام بإحياء الروح الدينية ، من أجل العمل على تثبيت دعائم القيم الأخلاقية . وحينما قال رسول الله - صلوات الله عليه - قوله المأثورة : « إنما بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق » . فإنما كان يكشف لنا بذلك عن الصلة الوثيقة التي تجتمع بين كل من الدين والأخلاق . صحيح أن الناس كثيرا ما ينسون أن « الدين هو المعاملة » ، وأن الروح الدينية الحقة إنما هي الإرادة الخيرة ، ولكن هؤلاء يجهلون قول الرسول الكريم : « ما من شيء يوضع في الميزان ، أثقل من حسن الخلق . وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة » .. وإذن فإن الروح الدينية - على الحقيقة - إنما هي الحساسية المرفهة بالقيم ، والسلوك الخيّر النابع من حب البر . ولعلّ هذا ما حدا بالكثير من المصلحين الأخلاقيين إلى ربط القيم الأخلاقية بالقيم الدينية ، اعتقادا منهم بأن هذه وتلك « قيم روحية » لا تزدهر إلا في الأوساط الاجتماعية المتكاملة ، حيث تقوم « المحبة » بين الناس مقام « القانون » .

ضرورة وضع وسائل الاعلام في خدمة الاخلاق

ولا بد لنا أيضا من استخدام شتى وسائل الإعلام المتوافرة لنا ، من أجل العمل على نشر القيم الأخلاقية ، وتثبيت دعائم الحياة الروحية السليمة . صحيح أننا كثيرا ما نتوهم أن « الحرية » هي « الاباحية » ، ولكن من المؤكد أن إفساح المجال أمام الأفلام الساقطة ، والروايات البذيئة ، والكتب الخليعة ، ليس من « الحرية » في شيء . فنحن نسيء إلى شبابنا ، ونخطئ في حق أجيالنا المقبلة ، حين نضع بين أيديهم تلك السموم الخبيثة التي لن يكون من شأنها سوى أن تهوى بهم إلى قاع الرذيلة ! ولسنا نجهل أن الكثير من حملة الأقلام عندنا أصبحوا يجدون في مسألة الجنس تربة خصيبة لانتزاع اهتمام الشباب ، وتكوين ثروات طائلة على حساب المساكين من الأغرار والسذج ، ولكن في استطاعة وسائل الإعلام - عندنا - أن تتناول هذه المسائل بالبحث العلمي الدقيق ، والعرض الأخلاقي السليم ، بدلا من أن تتركها نهبا لأصحاب الأقلام الرخيصة من الانتهازين والطماعين ! ولا شك أننا حين نبرز الجانب الروحي العميق الذي يكمن من وراء شتى مسائل الجنس ، فإننا نُسهم بذلك في القضاء على الكثير من الأوهام الخاطئة التي قد يقع شبابنا صرعى لها ، نتيجة لجهلهم بحقيقة الجنس ، وطبيعة الدور الذي يقوم به كل من الجنسين في الحياة البشرية . وربما كان من واجب القائمين على شؤون

التربية فى المدارس والمعاهد والجامعات ، العمل على توفير الأفلام العلمية الناضجة ، للأجيال المقبلة من الذكور والإناث ، حتى لا يتقبلوا - من بعد - على وظيفة الأبوة أو الأمومة ، وهم يجهلون الكثير من الحقائق النفسية والسيكولوجية الأساسية التى تقوم عليها « الحياة الزوجية » . ومعنى هذا أنه لا بد من استخدام وسائل الإعلام العربى ، لا لخدمة القضايا السياسية وحدها ، بل لخدمة القيم الأخلاقية والروحية أيضا . وقد يكون من مصلحة الإعلام السياسى نفسه ، أن يقوم على رأسه جسارة من أهل مكارم الأخلاق ، يعرفون كيف يوجهون الإعلام السياسى توجيها أخلاقيا رفيعا .

دور المرأة العربية فى الإصلاح الخلقى

... لقد شاء بعض الفلاسفة أن يستعينوا فى فهمهم لطبيعة كل من الرجل والمرأة بتشبيه مستمد من نظرية العناصر الأربعة ، فقالوا إن الرجل هو النار أو الهواء ، فى حين أن المرأة هى الماء أو التراب . وعلى حين أن النار تمثل الحركة أو الاندفاع ، نجد أن التربة تمثل الاستقرار أو الثبات . وقال آخرون إن المرأة أشبه ما تكون بالزهرة أو النبات ، فى حين أن الرجل أشبه ما يكون بالحيوان ! وعلى حين أن النبات - كما نعلم - يتصف بالاستقرار والتأصل فى التربة ، نجد أن الحيوان يعشق التنقل ويهوى الحركة . فالمرأة تمثل الطبيعة النباتية التى تتصف بالهدوء والسكينة وحب الاستقرار ، فى حين أن الرجل يمثل

الطبيعة الحيوانية التي تتصف بالحركة والتنقل والميل إلى
الاقتناص ! ولهذا فقد قال بعض الفلاسفة : إن المرأة هي
الموجود الذي هو في صميمه « طبيعة » ، في حين أن الرجل
هو الموجود الذي هو في جوهره « فِعْل » . وعلى حين أن
الرجل يعبر عن التاريخ والزمان والضرورة المستمرة ، نجد
أن المرأة تعبر عن حَضْرَة « الأبدية » في الزمان !

وعلى ضوء هذه التفرقة الثنائية بين الجنسين قد يكون في
وسعنا أن نهتدى إلى تحديد دور المرأة في الإصلاح الخلقى .
والواقع أن الأخلاق - في جانب من جوانبها - مظهر للنظام
والثبات والاستقرار ، فليس بدعا أن يكون للمرأة - وهي
المخلوق الذي يتسم بالهدوء والسكينة وحب الاستقرار - دور
كبير في تأصيل القيم الأخلاقية ، وترسيخ المبادئ الروحية .
وقد دلتنا التجربة على أنه حينما تضطلع المرأة بدورها الحقيقي
في التنظيم الاجتماعي ، فإنها تسهم - إلى حد كبير - في نشر
الوعي الخلقى ، وتنمية الروح الدينية ، وتثبيت دعائم القيم
الروحية . وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إن فتح المجال
أمام المرأة العربية للقيام بدور ايجابي في تربية النشء وتوعية
الجماهيم « أخلاقيا واجتماعيا » ، لا بد من أن يؤدي - إن
عاجلا أو آجلا - إلى رفع المستوى الأخلاقي للأفراد والجماعات
في سائر أرجاء الوطن العربي . فلا بد لنا - إذن - من دعوة
المرأة العربية إلى القيام بواجبها - في مضار الإصلاح الخلقى -
حتى يتسنى لنا أن نخلق جيلا واعيا من الرجال والنساء :

جيلا يعرف قيمة الجهد ، ويؤمن بضرورة العمل ، ويجزع من كل مظهر من مظاهر السهولة أو التسهيل ، ويدرك أن مستقبل أمته مرهون " بتكاتف الجميع من أجل خلق «المجتمع الصالح» .

كلمة أخيرة . . .

ويبقى أن نقول إن « الإصلاح الخلقى » تعبير عن « إرادة التغيير » التي لا ترضى عن الواقع الحالي ، بل تتطأ إلى مستقبل أخلاقي أفضل . وليس من شك في أننا - جميعا - نشعر باستياء بالغ ، لما في مجتمعنا العربي الراهن من مفاسد أخلاقية . ولكن هذا الشعور لا يزيد عن كونه مجرد خطوة على درج الإصلاح ، (ولو أنها خطوة أولية ضرورية لا بد منها لكل إصلاح) . فلا بد لنا - إذن - من أن نشبع هذه الخطوة بخطوات ، حتى لا تبقى رغبتنا في الإصلاح مجرد « حلم » أو « أمل » أجوف ! وحينما تصح النيات على القيام بجهود إيجابية فعالة في سبيل السير على درب « الترقى الأخلاقي » . فهناك لا بد للمصلحين الأخلاقيين من أن يعرفوا طريقهم إلى تنفيذ مخططاتهم الإصلاحية ، واثقين من أن الخطوة الأولى على طريق الأخلاق هي الإيمان بقيمة الأخلاق !

دور الشباب في معركة الإصلاح

« الإصلاح » معركة ضد « التخلف » في جميع صوره .
والمعارك - بطبيعتها - أعباء تقع على كاهل الشباب . والشباب
- عندنا - فائز متحمس ، فهو يبدي استعداداه لمواجهة كافة
المعارك في الداخل والخارج على السواء ! إنه يعرف أن عليه
تقع مهمة كل من « الجهاد الأصغر » و « الجهاد الأكبر » . وهو
ثائر على شيوخ مجتمعه ، لأنه يظن أنهم هم الذين قادوه إلى
الهزيمة ! ولذلك نراه يقول على لسان أحد مفكره : « إن
هذا المجتمع يفضل كبير السن على حديثه ، والشيخ على
الشاب ، بعزل عن الكفاءات التي يتمتع بها كل منهما ، وكأن
مجرد البقاء على قيد الحياة يرفع من شأن الإنسان ، أو يكسبه
حقوقاً معينة ، بغض النظر عما أنجزه أو حققه . وقد كشفت
حرب حزيران (يونيه) سنة ١٩٦٧ عن عدد كبير من الشخصيات
في المراكز الحساسة العسكرية والعلمية والتقنية ، كان رصيدها
الوحيد ومبرر بقائها ، مرور الزمن والقدم واحترام السن
والمركز والقدر والمقام ، بينما كان ينبغي أن يتولى أمور هذه

المراكز أفزاد يتمتعون بشخصيات لا تقيم وزناً في عملها إلا
للنتائج الإيجابية الفعالة ، أى للإنجاز والكفاءة والإنتاج
الملئوس فحسب . » (١) .

وهذا شاب مصرى لما يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يقول
على لسان إحدى شخصيات كاتب مصرى معروف : « إن
الدنيا ليست فى حاجة إلى الرجل بعد أن يبلغ سن الأربعين ! ..
إنه يصبح بعد هذه السن عالة على الدنيا ... عالة على التقدم
الذى ينشده الإنسان ... إنه يفكر بعقلية الماضى ... ماضيه ...
ويفكر كأن الدنيا قد وقفت نهائياً ... وأن الطريق قد انتهى ...
وهو يريد أن تقف كل الأجيال التى تجمىء بعده ، فى نفس
النقطة التى وقف عندها ... وهو يفعل ذلك بسلامة نية ، لأنه
هو نفسه يعتقد أن الطريق قد انتهى ... وأن البشرية قد
وصلت إلى حافة الأفق ... » (٢) !

... إن الشاب العربى - اليوم - يشعر بأنه قد أصبح
لزماً عليه أن يتخطى ماضيه ، ويتجاوز واقعه ، ويتكرر الحلول
الجديدة لمشاكل مجتمعه القديمة ، ولذلك فإنه يثور على شيوخ
وطنه ، لأنهم يفضلون دائماً انتهاز الطرق المتعارف عليها ،
والتفوق داخل بعض القوالب التى ألفوها وأصبحوا يرتاحون

---

(١) د. صادق العظم : « النقد الذاتى بعد الهزيمة » ،
بيروت ، دار الطليعة ، الطبعة الثانية ، مارس ١٩٦٩ ، ص ٨٥
(٢) احسان عبد القدوس : « بنت السلطان » ، القاهرة ،
دار الهلال ، قصة « ساترك بيتى » ، ص ٢٢٩

إليها ! وهو يحمل هؤلاء الشيوخ مسئولية تخلف مجتمعه :
لأنهم - في رأيه - يصدرون في كل سلوكهم عن ذلك النمط
البالي من أنماط الحياة التقليدية الاتباعية ، « حيث تتوجه
أنظار الأفراد وأفكارهم وردود فعلهم نحو التقاليد العريقة ،
والسنن السلفية المتوارثة ، مما يجعل الفرد في مثل هذه
المجتمعات إنساناً محافظاً ، عقلاً وجسداً ، يدور دوماً في فلك
محدود هو فلك اتباعي يبقى القديم على قدمه ، ويحافظ عليه
لينقله إلى أبنائه . » . وهكذا تقترن « الشيخوخة » - في نظر
الشباب العربي - بمعاني البطء ، والعجز ، والميل إلى التقليد ،
والتقيّد بالقوالب الجاهزة ، والالتصاق بالتراث القديم ،
والابتعاد عن الابتكار ، وعدم القدرة على القيام بالمبادرة
السريعة ... إلخ . ولعل جانباً غير قليل من ثورة الشباب
العربي - في وقتنا الحاضر - مجرد تعبير عن ضيق الجيل
الجديد بقيم الماضي التي هي (في رأيهم) موطن الداء ، وأصل
البلاء !!

ليس « الجديد » صحيحاً مجرد أنه « جديد » !

بيد أن المسألة - في رأينا - ليست مسألة شباب وشيوخ ،
أو جديد وقديم ، بل هي في الواقع مسألة تقدم أم تخلف ،
صلاح أم فساد . وليس من الحكمة في شيء أن تتصور إمكان
قيام مجتمع ما على « الجديد » وحده ، أو على « الإبداع »
وحده ، فإنه لا بد لكل مجتمع من « جديد » و « قديم » ،

من « إبداع » و « اتباع » . بل قد يكون من خطل الرأي أن تتصور إمكان قيام « ثورة » لا تستند إلى ركيزة من « نظام » ، أو إمكان حدوث « تغيير » لا يقوم فوق خلفية من « الثبات » أو « الاستقرار » ^(١) . ومن هنا فإن من العبث ربط الإصلاح بعملية إحلال « الجديد » محل « القديم » ، أو عملية استبدال « الشباب » بـ « الشيوخ » ! وما أصدق الفيلسوف الإنجليزي الكبير وايتهد حينما كتب يقول (ي معرض الحديث عن مهمة الجامعات) : « إن الشباب — بطبيعته — صاحب مخيلة واسعة . ولو قدّر للخيال — عن طريق التنظيم — أن يكتسب ضرباً من القوة ، لصار في الإمكان الاحتفاظ بطاقة الخيال — خلال كل مراحل العمر — حية نابضة . وقد تكون مأساة هذا العالم أن الذين يتمتعون فيه بموهبة الخيال ، لا يملكون سوى خبرة ضئيلة ، في حين أن أولئك الذين تسرّسوا فيه بخبرات الحياة ، لا يكادون يملكون سوى أخيلة قاصرة ضعيفة ! وعلى حين أن الحمقى يتصرفون بدافع من الخيال ، دون أدنى معرفة ، نجد أن المتحذلقين يتصرفون بوحى من المعرفة ، دون أدنى خيال ! والمهمة التي تقع على عاتق أية جامعة هي أن تمزج كلا من الخيال والخبرة ، بحيث تصهرهما في بوتقة واحدة . » ^(٢)

(١) إلى هذا المعنى اتجهنا في مقالنا السابق : « التربية بين التقليد والتجديد » (وهي المقالة العاشرة) .

(٢) A. N. Whitehead : « The Aims of Education. » (٢)
New-York, A Mentor Book, 1961, P. 98.

ونحن - بدورنا - نقول لشبابنا العربي : « إنكم أهل حماسة ، وأصحاب خيال ؛ ولكن لا بد للحماسة من أن تقترن بالحكمة ، كما لا بد للخيال من أن يقترن بالخبرة » وليس أمعن في الخطأ من أن يتصور بعض الشباب - عندنا - أن الإصلاح رهن " بالقضاء على قيم الماضي ، أو أن التقدم متوقف على تحطيم تراثنا القديم ! صحيح " أنه لا بد لنا من التخلي عن تلك الأنماط السلوكية البطيئة ، التواكلية ، الرجعية ، ولكن لا بد لنا - في الوقت نفسه - من أن نتذكر أنه ليس كل « قديم » باطلاً لمجرد أنه قديم ، كما أنه ليس كل « جديد » صحيحاً لمجرد أنه جديد ! والواقع أن هناك مغالطة منطقية سافرة يقع فيها بعض المتحمسين العرب (من دعاة الثورة عندنا) حينما يأخذون على شبابنا أنه لا يلتزم في كل آرائه وأحكامه وقيمه وأنماط سلوكه موقفاً ثورياً جذرياً ، « بينما كان يتفترض في مثل هذا الشباب أن يكون على النقيض من ذلك ، باعتبار أن أفرادهم ثوريون تقدميون ؛ وإن لم يكونوا ثائرين على صورة الماضي القائمة ، ومتقدمين على أسلافهم ، فهم ثائرون على ماذا ، أو متقدمون على من إذن ؟ » . وينسى هؤلاء المتحمسون - أو يتناسون - أن الموقف الثوري لا يقتضى بالضرورة رفض كل القيم ، والتمرد على الماضي بأسره ، بل هو يتطلب ضرباً من التمييز الواعي الحكيم الذي يسكن صاحبه من معرفة « ما يقبل » و « ما يرفض » ،

و « لماذا يقبل » ، و « لماذا يرفض » ؛ ولما نعرف — في تاريخ البشرية الطويل — أمة واحدة وجدت في كل ماضيها مجر — سلسلة متلاحقة من الصور القاتمة ، كما أننا لا نكاد نلتقي — في كل تاريخ المجتمعات — بمجتمع واحد رفض كل تراثه لمجرد أنه يريد إحداث تغيير ثورى جذرى حاسم ! والحق أن الثورة ليست ثورة على الأسلاف ، بل هى ثورة على رواسب التخلف حيثما وجدت ؛ ولم يكن الأسلاف دعاة جمود أو أهل تخلف . بل كانوا دعاة تغيير وأهل تقدم . وما ذنب الأسلاف ، إذا كنا نحن — أبناءهم — لم نعد نعرف كيف نواجه ظروفنا بما تتطلبه المواقف الجديدة من حكمة ، وتعقل ، ومرونة ؟ !

لا بد للشباب العربى — أولا — من عملية « اصلاح ذاتى »

ولكن ، لنضع جانبا قضية « السلفية والتجديد » ، ولنسأل أنفسنا : « ما الدور الحقيقى الذى ينبغى للشباب أن يضطلع به فى معركة الإصلاح ؟ » . ولن يتمنى لنا أن نقدم الجواب الصحيح على هذا التساؤل ، اللهم إلا بعد أن نكون قد فهمنا المعنى الحقيقى للإصلاح . ولما بحاجة إلى الإفاضة فى شرح هذا المعنى : فإن من الواضح أن المقصود بالإصلاح هو التعجيل بتحقيق عملية الانتقال بالمجتمع العربى من حالة التخلف الحضارى التى يرزح تحتها ، إلى حالة جديدة من الترفى الحضارى ، يتم فيها القضاء على الرجعية ، والسطحية ، وانصحالة ، والتواكلية ، والانتهازية ... إلخ . ومعنى هذا أن

« الإصلاح » الذى ندعو إليه لا يتحقق على المستوى السياسى وحده ، بل هو لا بد من أن يمتد إلى سائر المجالات الحضارية الأخرى (بما فيها المجال الخلقى ، والمجال الفكرى ، والمجال الاجتماعى ... إلخ) . فالإصلاح المنشود هو عملية « تغيير حضارى » تتطلب تضامناً شتى الجهود ، من أجل إعادة بناء المجتمع العربى على أسس علمية موضوعية ، ووفقاً لتخطيط علمى مرسوم .

يبد أن الشباب العربى مطالب بالمساهمة فى هذه المهمة ، من خلال عملية « الإصلاح الذاتى » التى هى أشق مهام « الإصلاح » . وبعبارة أخرى ، يمكننا أن نقول إن الخطوة الأولى - على درب التغيير - هى العمل على مواجهة العدو الداخلى ، ألا وهو « الذات » ! وليس من السهل على الشاب العربى أن يبدأ بإصلاح ذاته : فإننا قد درجنا على اتهام الآخرين ، وإسقاط كل شئ على أكتاف الغير ، وكأن الظروف وجدها هى المسئولة عن فشلنا ، أو كان الأوضاع الخارجية هى المسئولة عن كل ما يحيق بنا من نكبات ! وهذا هو السر فى أن الشباب الجامعى - عندنا - مستعد دائماً لتبرير ضعف مستواه العلمى بسوء أنظمة الجامعات ، وعدم توافر الأجهزة والأدوات العلمية ، وانعدام الكفاءة العلمية لدى الأساتذة ، وما إلى ذلك من مبررات ! ولكنه قلما يبدى استعداداً لاتهام نفسه - ولو جزئياً - بأنه هو أيضاً مسئول عن جانب من هذا الضعف الملحوظ فى مستواه العلمى . ومن هنا ، فقد

أصبحت جامعاتنا تخرج لنا سنوياً الآلاف من « أنصاف الأطباء » ، و « أنصاف المهندسين » ، و « أنصاف المحامين » و « أنصاف المدرسين » ... إلخ ، دون أن يرتفع صوت واحد — من بين صفوف الشباب — معلناً أن الشباب العربى نفسه مسئول — إلى حد غير قليل — عن هذا المستوى الضعيف الذى نلسه لدى خريجي الجامعات !

والواقع أننا لم نعد نلقى لدى طلابنا الجامعيين حرصاً على التثقيف الذاتى ، أو اهتماماً بالاطلاع الشخصى ، بل أصبحنا نلاحظ أن الغالبية العظمى منهم لا تكاد تفكر إلا فى الحصول على الشهادة الجامعية بأى ثمن ، والظفر بالوظيفة الحكومية (أو غير الحكومية) فى أقصر وقت ! وهكذا فقد الكثيرون روح الحماسة والرغبة الصادقة فى العمل ، وأصبح رائدهم — كما قلنا فيما سلف — هو مبدأ « الجهد الأقل » ؛ بل إن البعض منهم ليبدو — بادية ذى بدء — قوى العزيمة ، مستخففاً بالصعاب ، مستعداً لتحمل المخاطر ، حتى إذا ما خطا الخطوة الأولى على الطريق الذى اختاره لنفسه ، لم تلبث جذوة الحماسة أن انطفت فى نفسه ، ولم تلبث همته السابقة أن فترت ، وكأنما هو لم يعد يجد فى نفسه الشجاعة لمواصلة العمل الذى طالما تحمس له ! وربما كان السبب فى ذلك أن شبابنا لم يألف حياة العمل والمثابرة ، فهو يريد تعجّل النتائج ، وهو لا يكاد يملك أية قدرة على الجلد والاستمرار فى حياة الجهد البطيء المتراكم ! إنه يدعو نفسه صاحب « ثورة

جذرية». ، ولكنه قلما يفتن إلى أنه لا بد لأهل الثورة من أن يبدأوا بأنفسهم ، لكي يعلنوها حرباً شعواء على ما في نفوسهم من ضعف ، وخور ، وتكاسل ، وتواكل ، وتساهل مع الذات ... إلخ .

ولا بد للشباب العربي - أيضاً - من المساهمة في عملية «التوعية»

... على أن دور الشباب العربي - في معركة الإصلاح - لا يقتصر على عملية « الإصلاح الذاتي » (مع كل ما تقتزن به من تثقيف ذاتي ، وتقويم أخلاقي ، وما إلى ذلك) ، بل لا بد للشباب العربي أيضاً من الخروج من عزلته الفردية ، من أجل القيام بدور إيجابي طليعي في عملية توعية الجماهير . والواقع أن الغالبية العظمى من جماهير الشعب العربي ما تزال أسيرة للخرافات ، والخزعبلات ، والأساطير ، وغير ذلك من مظاهر العقلية البدائية ، فلا بد للشباب العربي المثقف من أن يأخذ على عاتقه مهمة تحرير تلك الجماهير من أسر التفكير الغيبي التخلفي . ونحن نعلم أنه ليس من اليسير على أية طبقة مثقفة أن تقوم بمثل هذه التوعية الفكرية الشاقة ، ولكننا نثق في قدرة الشباب العربي المتعلم على القيام بدور إيجابي فعال في عملية اقتلاع جذور ذلك التفكير الخرافي من أذهان جماهير شعبنا العربي . ولا شك أن المتعلمين الذين يعودون إلى قراهم أو مدنهم الصغيرة - خلال فترات العطلة الصيفية (مثلاً) - يستطيعون المساهمة في عملية توعية أهل الريف بما يملكون

من وسائل إقناع وطرق استمالة . وهم يملكون - إلى حد كبير - بث الروح العلمية العصرية في نفوس مواطنيهم من الفلاحين والعمال ، حتى يفهم الجميع أنه لا بد للمجتمع العربى الجديد من أن يساير ركب التقدم الحضارى الحديث ، بالمشاركة فى النهضة الصناعية والعلمية والتكنولوجية ، وإلا لما أصبح فى وسعه الوقوف فى وجه العدو الصهيونى المزود بأحدث الأجهزة الإلكترونية فى مضمار الحرب والصناعة .

صحيح أن الكثير من ضروب التعصب الأعمى ما تزال تعوق عملية « التوعية الفكرية » ، خصوصاً وأن المؤسسات العلمية عندنا لم تقيم بعد بدورها الحضارى الحقيقى فى مضمار إنشاء الدولة العلمية التكنية الحديثة ، ولكن من المؤكد أن دور الشباب العربى فى هذا المجال بالذات دور خطير عظيم الأهمية : لأنه هو الذى يستطيع أن يقوم بدفع العقيلة العربية إلى الأمام على طريق التحرر الفكرى ، والانطلاق به نحو المزيد من التكيف مع ظروف العصر . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول : إن البعض ما يزال يندخل فى عقول السذج من العمال والفلاحين أن عملية « تنظيم النسل » عملية لا - أخلاقية منافية للدين ، بحجة أن كل طفل يولد لا بد من أن يقدم إلى الوجود ومعه رزقه ! وعلى الرغم من كل ما فعلته الأجهزة الحكومية المسؤولة (وما تزال تفعله) ، فإن مثل هذا المنطق الخرافى فى فهم مسألة الأرزاق ما يزال يسيطر على عقول الكثير من عامة الشعب ! وأحسب أن على شبابنا العربى المثقف العمل على مكافحة مثل

هذا المنطق الخرافي ، بكل ما أوتوا من قوة حجة ، ومن بلاغة إقناع ! والواقع أن من واجب شبابنا إقحام جماهير الفلاحين والعمال أن مشكلتنا ليست هي مجرد مشكلة العناية بالسكان الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم ، والذين تتعقد مسألة تغذيتهم يوماً بعد يوم ، بل هي - أولاً وقبل كل شيء - مشكلة « حياة هذه الأمة أو موتها » ! ... إن عددنا نفسه قد أصبح اليوم - في حد ذاته - جريمة ! وليس من شك في أن المجتمع الذي يتفاقم فيه الصراع من أجل البقاء ، نتيجة لتزايد عدد سكانه ، إنما هو (على حد تعبير هربرت ماركيوز) مجتمع " مجرم ! ولا بد لجماهير شعبنا من أن تفهم أنها بسوء تصرفها ، تساهم في تفاقم هذه الجريمة البشعة : جريمة دفع الوطن إلى المجاعة ! ولسنا نظن أن شبابنا عاجز عن إقناع جماهير شعبنا بهذه الحقيقة الأولية البسيطة ، ولكننا نعتقد أنه لم يضطلع بعد بهذه المهمة الإعلامية الخطيرة ، لأنه لم يفكر يوماً في النزول إلى جماهير الفلاحين والعمال من أجل المساهمة في توعيتهم .

دور الشباب الحضاري ، بوصفهم « مراكز الوعي السياسي » في المجتمع ...

... إن البلاد العربية (وعلى رأسها مصر) ما تزال بلاداً نامية يغلب عليها التخلف الاقتصادي ، وتتفشى فيها الأمية ، ويسودها الكثير من مظاهر التأخر الاجتماعي . وليس من شك

في أن للشباب عادة - في أمثال هذه المجتمعات النامية - دوراً حضارياً طليعياً : لأنهم (والغالبية العظمى منهم طلاب) يمثلون مراكز الوعي السياسي في تلك المجتمعات . وإذا كانت الأجهزة الحكومية الرجعية - في الماضي القريب - قد حظرت على الطلاب الاشتغال بالسياسة ، فإن المجتمعات الثورية الحديثة لم تعد تؤمن بضرورة فرض حظر الاشتغال بالسياسة على المواطنين من طلابها . هذا إلى أن الجامعات - في عصرنا الحاضر - لم تعد مجرد مراكز أكاديمية للبحث العلمي الصرف ، بل هي قد أصبحت - إلى جانب ذلك - « منظمات ثقافية » للشباب ، يتم في رحابها تفاعل حيوي هام بين شتى الاتجاهات الفكرية في المجتمع الواحد . ولما كان الطلاب الجامعيون - في المجتمعات النامية - يمثلون الطبقة المثقفة التي يقتض فيهم أنها ستخرج للبلاد الصفوة الممتازة ، فإن السلطات المسئولة حريصة كل الحرص على إقامة ضرب من « الحوار الفكري » بينها وبينهم ، حتى تهيأهم لتبوء مراكز القيادة في مجتمع المستقبل .

وإذن فإن أحداً لم يعد يستطيع - اليوم - أن ينكر على الشباب العربي حقه المشروع في الاضطلاع بمثل هذا الدور الحضاري الهام في معركة الإصلاح الشامل . ولكننا لا نريد لشبابنا العربي أن يكون مجرد داعية من دعاة « الرفض الكبير » : Le Grand Refus (على حد تعبير هربرت ماركيز) ، بل نريد له أن يكون قوة إيجابية كبرى تعمل

للبناء ، لا للهدم ! صحيح أن الشباب في العالم كله - أمل
 عادة إلى التطرف منه إلى الاعتدال ، ولكن من المؤكد أن
 الأصوات الوطنية المخلصة ، والدعوات القومية الأمانة ، لا يمكن
 أن تذهب أدراج الرياح ! ونحن أعرف الناس بما يتصف به
 شبابنا العربي من حماسة وطنية ، ورغبة صادقة في التغيير ،
 ولكننا مع ذلك لا نريد لاتفاضاته أن تكون مجرد فورات
 عاطفية عرضية لا تنطوي على أى فهم سياسى عاقل لحقائق
 الأمور . وربما كان أخطر ما فى أمثال هذه الانتفاضات
 الشبابية أنها قد تكون أحياناً مجرد تعبير عن السخط أو
 المعارضة ، دون أن تكون لها أدنى دلالة سياسية إيجابية .
 ونحن اليوم - فى مجتمعنا العربى المعاصر - أحوج ما نكون
 إلى أيدٍ عاملة ببناءة تشترك فى عملية إعادة بناء صرح مجتمع
 الغد ، لا إلى مجرد حناجر قوية تتعالى صيحاتها فى عنان
 السماء . وليس أيسر على شبابنا من أن يهتف ، ويصرخ ،
 ويصيح ، وينادى بحياة هذا أو سقوط ذاك ، ولكنه - عندئذ
 - لن يكون قد قام بأى دور إيجابى فى معركة الإصلاح !
 إن شباب العدو - ذكوراً وإناثاً - قد شتموا عن ساعد
 الجذ فى الداخل والخارج معاً ، فما بالنا نحن نأبى إلا أن نقدم
 للعالم صورة مشوهة لنضالنا السياسى ، وكأن حضارتنا
 العربية ما تزال « حضارة قول » تصنع الحرب بالكلمات ،
 وتحقق النضال بالشعارات ، وتنجز الإصلاح بالهتافات ! ؟
 إن شبابنا اليوم مطالب بمحو الأمية التى ما زالت متفشية بين

الغالبية العظمى من المواطنين ؛ مطالب بالتوعية الاجتماعية التي
يمكن معها تنبيه الناس إلى ضرورة تنظيم النسل ؛ مطالب أيضاً
بتطهير هذا المجتمع من شوائب الانتهازية ، والرجعية ،
والتواكلية ... إلخ . ولن يكون مجتمع المستقبل أفضل من
مجتمع اليوم إذا استحال طلابه إلى ساسة ، وقادة ، وزعماء ،
بل إذا صاروا أقدر على مواجهة مشكلات مجتمعهم ، عن طريق
مضاعفة الجهد في مضمار التقدم العلمى ، واكتساب المزيد
من المهارات فى شتى ميادين التقنية . وإذن فليعلم شبابنا
العربى أن معركة الإصلاح إنما هى معركة العلم ، والتقنية ،
والتخطيط ، لا معركة القول ، والهتاف ، والتصفيق !

خاتمة

أما بعد ، فإذا كان ثمة عقدة تلتقى عندها كل خيوط هذا النقد الاجتماعي الذي وضعناه بين يديك - أيها الشباب العربي - فتلك هي عقدة « الفردية » . والحق أن عجز الإنسان العربي عن الاهتمام بأخيه الإنسان العربي ، وانشغاله بالتفكير في مصالحه الخاصة ، واستهتاره بالقيم الاجتماعية أو الغايات العامة ، إنما هي أعراض متنوعة لداء أخلاقي واحد ، ألا وهو « داء الفردية » . ولا نرانا في حاجة إلى سرد النماذج العملية التي تشهد بأثانية المواطن العربي ، وإنما حسبنا أن نقول إن كل - أو جل - معاملاتنا الاجتماعية في الوطن العربي قائمة على مبدأ « الفردية المتطرفة » ، إن لم نقل « الأثانية الفاحشة » ! وقد يكون تعقد الحياة المادية مسئولاً - إلى حد غير قليل - عن تزايد روح الفردية لدى الكثيرين ، ولكن من المؤكد أن التربية الأخلاقية التي يتلقاها أبناؤها مسئولة أيضاً - وبدرجة أكبر - عن تفشي « روح الأثانية » في نفوس أبناء الجيل الحاضر . وآية ذلك أننا لا نعلم شبابنا روح التعاون ، كما

أننا لا ننمى في نفوسهم الرغبة في القيام ببعض الأعمال الجماعية
 المشتركة ، فضلاً عن أننا قلما نهتم بتعويدهم حياة الخدمة ،
 والعطاء ، والتضحية ... إلخ . ومن هنا ، فإن الشاب العربى
 ينشأ مزوداً بروح الفردية العمياء ، والأنانية الطائشة ، دون
 أن يكون لديه أى استعداد للخروج من عزلته الشخصية
 الضيقة ، أو التحرر من أسر مصالحه الذاتية المغلقة ! وقد أثبتت
 لنا التجارب السيكولوجية أن الفرد الذى لا يبدى أى اهتمام
 بغيره من الأفراد . كثيراً ما يصبح عاجزاً عن تحقيق أى نجاح
 فى الحياة ، لأنه يمثل عائقاً فى سبيل نمو الجماعة ، فضلاً عن
 أنه لا يملك من المقدرة ما يستطيع معه التعاون مع غيره من
 الأفراد فى إنجاز أى عمل جماعى مشترك . ومثل هؤلاء الأفراد
 كثيراً ما يكونون مجرد أطفال مدللين لم يتعودوا يوماً حياة
 التعاون والمشاركة ، أو هم قد يكونون مجرد أطفال مهمكين
 لم يلفوا يوماً أى عطف أو رعاية من قبل الآخرين ، فنشأوا
 على حب الذات والتخوف من الآخرين ! ولا شك أن نقص
 التنشئة الاجتماعية - إن لم نقل انعدامها - كثيراً ما يكون هو
 الأصل فى داء « الفردية » الذى يظل مصاحباً للكثيرين فى كل
 مراحل حياتهم النفسية . وليس أدل على ذلك من أن الكثيرين
 عندنا يخلعون على حياتهم « معنى » فردياً محضاً ، وكان
 الحياة قد جعلت لهم وحدهم دون سواهم ، أو كأن نظرتهم
 إلى الحياة مسألة خاصة لا يمكن لأحد غيرهم - فى العالم
 كله - أن يقاسمهم إياها أو أن يشاركهم فيها ! ومثل هؤلاء

الأفراد يجدون أنفسهم بالضرورة عاجزين عن إقامة أى جسور بينهم وبين غيرهم من أبناء مجتمعهم : لأنهم لا يجدون بين أيديهم من « الموضوعات المشتركة » ما يسمح لهم بتحقيق أى تواصل مع الآخرين ! وحسبنا أن ننظر إلى الطفل الذى نشأ على هذا النمط الفردى من أنماط أساليب الحياة ، لكى نتحقق من أنه مخلوق ضائع شارد النظرات ، ليس فى عينيه سوى ذلك « الخواء » الذى نلمحه على وجوه المجرمين والمجانين !.. إن هؤلاء جميعاً مخلوقات لا تعرف كيف تستخدم أعينها للاتصال بالآخرين ، أو هم على الأصح أناس لا يملكون القدرة على النظر إلى غيرهم من بنى البشر ، فهم يثيرون بأبصارهم عن أقرانهم من الناس ، أو هم يصوبون أنظارهم إلى « لا شيء » (أو إلى « لا أحد » !) وهذا ما فطن إليه الكثير من علماء النفس حينما قالوا إن العديد من الأعراض العصائية هى مجرد تعبير عن هذا العجز النفسى عن الاتصال بالآخرين ، نتيجة لنقص التنشئة الاجتماعية فى فترة الطفولة المبكرة . وهكذا يكون الخجل ، والتلعثم ، والقلق النفسى ، والعجز الجنسى (وما إلى ذلك) مجرد نتائج مَرَضِيَّة لتلك التربية السيئة التى تلقاها الطفل فى بداية حياته ، فخلقت منه إنساناً عصابياً عديم الروح الاجتماعية .

على أن « المدرسة » - لا « البيت » - هى الدعامة الكبرى لنمو الحياة الأخلاقية لدى الفرد : نظراً لأنها هى التى تربي فى نفسه الميل إلى الحياة الجمعية ، وهى التى تكون لديه

عادات التفكير والسلوك الجماعيين . ومعنى هذا أن « المدرسة » هي الجماعة الحقيقية التي تتكوّن في أحضانها الروح الاجتماعية لدى الفرد : إذ يدرك التلميذ في كنفها أصول الكثير من الواجبات التي تستلزمها الحياة الاجتماعية ، ويُسهم عن طريقها في القيام بالعديد من الأنشطة التي تقوِّم لديه روح التضامن . ولعلّ هذا ما عناء المفكر الاجتماعى إميل دوركايم حين كتب يقول : « إن المدرسة - في الواقع - حقيقة ذات وجود فعلى ، يساهم فيها الطفل بالطبيعة والضرورة ، وهي جماعة تختلف في طبيعتها عن الأسرة : إذ أنها لا تقوم - قبل كل شيء - على تقارب القلوب وتجاوب العواطف ، كما هو الحال في الأسرة ، بل هي جماعة تتمثل فيها - على صورة أولية بسيطة - كل ضروب النشاط العقلى . وعلى ذلك فإن في وسعنا أن نهتدى في المدرسة إلى الوسيلة التي ندمج بها الطفل في حياة اجتماعية مختلفة عن حياته المنزلية ؛ وفي وسعنا أن نكسبه عادات تتأصل في نفسه ، ويمتد تأثيرها إلى ما بعد الدراسة ، حيث تدفعه دائما إلى أن يشبعها بالقدر الذى تستحقه » ...

ولكن ، إذا كان هذا هو دور « المدرسة » في تنمية «روح الجماعة» لدى الطفل ، فما بالنا نشهد لدى أبنائنا - حتى في دور الدراسة - نمطا فرديًا في التفكير والسلوك ؟ إننا لا نريد - في هذا الصدد - أن نصدر أحكاما عامة ليس بين أيدينا من القرائن ما يقطع بصحتها ، ولكننا نكتفى بعقد مقارنة عابرة بين

حياة طالب أوربي (وليكن ألمانيا مثلاً) ، وحياة طالب عربي (وليكن مصرياً مثلاً) : ففى أوربا (وفى ألمانيا بصفة خاصة) يقوم الطلبة بكل شئ جماعات ^(١) : فهم يغشون جماعة ، ويتنزهون جماعة ، ويلعبون جماعة ، ويمارسون أنشطتهم الثقافية جماعة ، وبذلك تتكون لديهم جماعات عديدة متنوعة تناظر جميع الأوجه الممكنة للنشاط البشرى ، بينما نلاحظ فى البلاد العربية (وفى مصر بصفة خاصة) أن الشاب لا يكاد يجد نفسه محوطاً بأى إطار اجتماعى ، وأنه - بالتالى - قلما يتفرغ لحل مشاكله الجدية فى نطاق الحياة الاجتماعية ، وكأنه لا يكاد يشعر بوجود « المجتمع » ، اللهم إلا فى الجانب السطحى من حياته ! وربما كان السبب فى ذلك أن حياة الطفل العربى فى المدرسة (حتى داخل الفصل) ليست حياة جماعية بحق : إذ قلما يعنى القائمون على شئون التربية عندنا بخلق روح التضامن فى نفوس التلاميذ ، أو استئثار مشاعر الحياة الجمعية فى عقول الطلاب وأفئدتهم .

صحيح أننا قد اتجهنا أخيراً إلى الاستفادة من فترة الدراسة لتزويد الطفل بعادة الاشتراك مع الجماعة فى مختلف أوجه نشاطه ، ولكننا لم ننجح بعد فى اقتلاع « روح الفردية » من نفوس التلاميذ : لأننا ما زلنا ننمى فى أنفسهم روح التنافس الفردى ، بدلاً من تعويدهم أسلوب التنافس

---

(١) وهو ما اصطلح الاجتماعيون على تسميته باسم « روح الفريق » ...

الجماعى . والحق أن من شأن التنافس الجماعى أن يزيد من حيوية كل طفل : إذ تزداد ثقته بنفسه حين يشعر بأنه لم يعد وحيدا ، ويتضاعف اعتداده بقوته ، حين يدرك أنه لا يعمل بمفرده . ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن فى كل حياة مشتركة عنصرا من الحماسة يلهب القلوب ويشحذ الهمم : فإنه لمن الواضح أن هناك متعة كبرى يستشعرها الفرد حين يقول « نحن » ، بدلا من أن يقول « أنا » . ولا ريب ، فإن من يقول « نحن » إنما يحسّ بأن من ورائه شيئا ما ، وأن ثمة دعامة يستند إليها هى قوة الجماعة التى تفوق بكثير قوى الأفراد متفرقين ! وحينما يعرف الطفل (أو الشاب) كيف ينطق بكلمة « نحن » باطمئنان أكثر وثقة أكبر ، فهناك يكون قد أخذ يستشعر لذة الحياة الجماعية ، وهنالك أيضا ينمو فى نفسه الإحساس بأنه سعيدٌ بحياته الجديدة : إذ لم يعد يعتمد فى حياته على نشاطه الخاص وحده ، بل أصبح يستمد قوته من الحياة الجماعية التى يشارك فيها ...

ونحن اليوم - فى مجتمعنا العربى المعاصر - أحوج ما نكون إلى تنمية « الروح الجماعية » فى نفوس أبنائنا ، خصوصا وأن من أوضح السمات المميزة لروحنا القومية ضعف روح التضامن لدى المواطنين ، وشدة نزوع الأفراد نحو الاتجاهات الفردية الضيقة . ولا سبيل - فى رأينا - إلى استئصال جذور هذه « الفردية » المتطرفة ، اللهم إلا بتنمية روح الميل إلى الجماعة عن طريق الممارسة العملية المتصلة للعديد

من ضروب النشاط الجماعى المشترك . والحق أن التفكير الجمعى ، والسلوك الجمعى ، عادتان نفسييتان ، إن لم نقل إنهما « مزاج خلقى » يتكون تحت تأثير التدريب المستمر . ولا شك أنه إذا لم تكن هناك « حياة جمعية » يساهم فيها الفرد ، وإذا بقى سلوك المواطن - فى شتى المجالات المهنية ، والمدنية ، والفنية ، والعملية (وما إلى ذلك) - مجرد سلوك فردى محض ، فإنه هيهات للمزاج الاجتماعى أن يجد لديه الفرصة للنمو والترقى ، وبالتالي فإن الواجبات التى تفرضها عليه الحياة الاجتماعية لا بد من أن تبقى فى نظره أعباء ثقيلة يضيق بها .

وأما إذا عرف الفرد معنى الحياة المشتركة ، وإذا أدرك أن الحياة الاجتماعية الصحيحة لا تطلب منه التضحية بشخصيته ، بل هى تعطيه أكثر مما تأخذ منه ، فهناك قد يجد فى النشاط الجمعى وسيلة ناجعة للخروج من عزلته الفردية الضيقة ، وبالتالي فإنه قد يشعر عندئذ بأن قيمته الحقيقية رهن بقيمة المجتمع الذى ينتسب إليه . وربما كان من بعض واجبات أهل التربية أن يشعروا الطفل (والشاب) بأن لأفعاله من الأسباب والنتائج ما يتعدى نطاق شخصيته الفردية ، وأنه (أى الطفل) - بالتالى - ليس كلا مكتفيا بذاته ، بل هو جزء من كل ، أو هو - على الأصح - عضو فى « جماعة » تتغلغل فى أصغر جزء من كيانه ، ويعتمد عليها هو فى أبسط تصرف من تصرفاته .

وإذا كان ثمة درس فلسفى نحن فى أمس الحاجة إلى استيعابه ، فذلك هو الدرس الذى تقدمه لنا التجربة الاجتماعية . الحقة حين تذكر كل فرد منا بأن ما يسميه باسم « الأنا » إنما هو كيان يتألف من عناصر قد استمدتها من الخارج ! والواقع أن ذهننا عاجز - بطبيعته - عن الاكتفاء بالغذاء الباطنى الذى يترد إليه من داخله هو نفسه ، فهو لا يملك أن يفكر فى فراغ ، وإنما لا بد له من مادة تأتية من العالم الخارجى ! وإذن فلا بد لكل من يقول « أنا » ، من أن يتذكر أن لديه شيئاً آخر غيره ، وأن هناك من ثم « نحن » تكمن من وراء تلك « الأنا » ! وهذه الـ «نحن» - على وجه التحديد - هى ما لا بد للأسرة ، والمدرسة ، وشتى أجهزة التربية والتعليم والإعلام ، من العمل على إيقاظ الشعور به فى نفوس المواطنين . ولا شك أننا حين نشجع « العمل الجماعى » (فى المدارس ، والمصانع ، والمؤسسات ، والإدارات الحكومية ، وشتى ضروب الإنتاج) فإننا عندئذ نخلق فى المجتمع الجو الروحى الملائم للشعور بالمسئولية الجماعية .

إننا لا ننكر - بطبيعة الحال - أن ثمة مسئولية فردية يتحملها الفرد الواحد حين يكون هو وحده القائم بالفعل ، ولكننا نميل إلى الظن بأنه قلما يكون ثمة فعل لا يقع فيه جانب من المسئولية على الجماعة التى ينتمى إليها الفرد صاحب هذا الفعل . وحينما تشعر الجماعة بواجبها الحقيقى فى عملية التكوين الأخلاقى لأفرادها ، فإن فكرة « المسئولية الجماعية » قد تسترد

بعضاً من قيمتها في أذهان الناس جماعات وأفراداً . وليس من سبيل إلى القضاء على الروح الفردية المتطرفة في نفوس « المواطنين » ، اللهم إلا بخلق الجو الأخلاقي الملائم لنمو روح المسؤولية الجماعية ، وإشعار الأفراد بأن قيمة كل واحد منهم مرتبطة بقيمة الجميع . ولا شك أن مفهوم « المواطن » نفسه إنما هو « مفهوم » اجتماعي يفترض قدراً غير قليل من « الوعي الأخلاقي » و « التنشئة الاجتماعية » (١) .

وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إن فكرة الطفل عن وطنه لا ينبغي أن تبقى مجرد تصور ذهني محض ، بل هي لا بد من أن تقترن لديه بعنصر عاطفي يكون من شأنه أن يلهب حماسه ويشجذه همة . وقد دلتنا التجربة على أن الطفل الذي نمت لديه عادة الاشتراك مع الجماعة في مختلف أنواع نشاطه ، لا يلبث أن يصبح « مواطناً » مخلصاً لوطنه ، لأنه قد ألف أن يقول « نحن » ، بدلاً من أن يقول : « أنا » . وكثيراً ما يكون خروج الطالب من موطنه الأصلي ، واتصاله بالعالم الخارجي ، سبباً قوياً في زيادة تمسكه بقوميته ، وتضاعف إحساسه بوطنيته . ولعل هذا ما قصد إليه الشاعر الانجليزي كبلنج حين قال : « ماذا يعرف عن انجلترا أولئك الذين لا يعرفون إلا انجلترا ؟ » . ولم يجانب كبلنج الصواب فيما قال : فإن الرجل

(١) ارجع الى كتاب « التربية الأخلاقية » لامييل دوركايم ، ترجمة د. السيد محمد بدوي ، مكتبة مصر - الدرس الخامس عشر .

الذى لم يغادر بلاده يوما ، لا يمكن أن يصدر حكما صحيحا على بلاده ، لأنه لا يعرف بلادا أخرى يستطيع أن يقارنها بها . وربما كان من بعض أفضل الرحلات والأسفار على أبناء القرن العشرين أنها تتيح لهم الفرصة لزيارة مجتمعات أخرى ، والوقوف على أحوال غيرهم من أهل البلدان المتقدمة ، فتسمح لهم بفهم مجتمعاتهم على نحو أفضل ، وتزيد من حماسهم في العمل على تغيير الأوضاع الاجتماعية الراهنة في بلادهم .

ونحن — في العالم العربى — — محتاجون بين الحين والآخر إلى « رؤية أوضح » تكفلها لنا أمثال هذه الاحتكاكات العديدة بالعالم الخارجى ، حتى نقيّم أحوال بلادنا بمعايير أصدق وأصوب . وقد كان أجدادنا العرب (ونحن اليوم نفخر بما خلفوه لنا من تراث مجيد) على اتصال دائم بغيرهم من أهل الحضارات الأخرى ، فلم يكونوا يجدون أدنى غشاشة في الأخذ عن اليونان أو الفرس أو الهنود أو غيرهم . ونحن لا ننكر أن في تراثنا العربى الخالد الكثير من القيم الروحية الدفينة ، ولكننا لا نرى مانعا من الانفتاح على العالم الخارجى ، حتى يكون في هذا التواصل (ولا نقول التفاعل) ما يحفزنا إلى فهم أنفسنا ، ونقد ذواتنا .

والحق أن هناك « عىء أخلاقيا » تصاب به الشعوب حين تلتقى على أنفسها الأبواب ، فتصبح نظرتها الأخلاقية ضيقة ، ويصير جوها الروحى خائفا . وإذن فلا بد لنا من العمل على تهوية أجوائنا الروحية ، إذا أردنا لأنفسنا ألا نصاب بمثل

هذا الاختناق الأخلاقي ! صحيح" أننا لا نستطيع أن نستورد قيمنا الروحية من الخارج (فإن الأخلاق لا تستورد ، كما أن المثل العليا ليست ملعا تستجلب من أى سوق خارجي) ، ولكن من المؤكد أن من شأن « التهوية » الروحية أن تعيننا على التعجيل بإصلاح مجتمعاتنا . وليس من سبيل أمامنا إلى تحقيق مثل هذه « التهوية » ، اللهم إلا بفتح المجال أمام شبابنا للاتصال بالثقافات الأخرى ، والاحتكاك بشتى حضارات العالم الخارجى . وهذا ما تفعله - مثلا - بعض الجامعات الأوربية حينما تبادل الزيارات مع غيرها من جامعات العالم في فترات العطلة الصيفية ، فتتيح بذلك الفرصة أمام طلابها لتوسيع آفاقهم الاجتماعية ، وتقريب شقة الخلاف بينهم وبين غيرهم من أبناء المجتمعات الأخرى .

أمّا إذا قيل إن هذا « التبادل الثقافى » يتم كل يوم ، داخل حدود البلد الواحد ، عن طريق الأفلام والكتب والصحف وشتى وسائل الإعلام ، كان الجواب أن الاحتكاك المباشر بالعالم الخارجى لا يتم إلا عن طريق الرحلات والأسفار . ولهذا فإننى أدعو شبابنا إلى الخروج من فرديته ، والانفتاح على العالم الخارجى ، عن طريق الانتقال إلى بلدان الغرب في أشهر الصيف ، من أجل الاتصال بمنظمات الشباب في العالم كله ، والوقوف على أنماط السلوك لدى أهل الغرب قاطبة . وإذا كانت صيحات البعض قد ارتفعت متعلنة أنه لا لزوم لمثل

هذه الأسفار ، فإننى أدعو - على العكس - إلى تنظيم هذه الرحلات ، حتى نتيح الفرصة أمام شبابنا للمزيد من « النقد الذاتى » ... وليتذكر المسئولون عندنا أن « مَنْ لا يعرف سوى مصر ، فهو أبعد الناس عن معرفة مصر » ! وأما شبابنا فليعلموا أنهم لا يخرجون من مصر ، إلا لكي يعودوا إلى مصر ، أشد تمسكا بمصريتهم ، وأكثر غيرة على عروبتهم !

تذییل

سدا إلى الفتاة العربية

منذ حوالي نصف قرن من الزمان ، ارتفع صوت عربي مخلص ، معلناً ضرورة تعبئة كل طاقاتنا البشرية (بما فيها الطاقة النسوية) لمواجهة أعباء معركة الإصلاح ، ومكافحة أدواء مجتمع التخلف . ولم يكن بيننا - في ذلك الوقت - من يجرؤ على المناداة بضرورة نزول المرأة إلى ساحة « الجهاد الأكبر » ، ولكن الكاتب المصري "التقدمي" « سلامة موسى » استطاع أن يكتب آنذاك - بكل صراحة - قائلاً : « في الهيئة الاجتماعية الجديدة التي ننشدها في مصر ، قائمة على الحرية والتمدن والرخاء والكرامة ، يجب أن تكون لكل امرأة صناعة تعيش منها ، أو يمكنها أن تعيش منها عند الحاجة . ونحن الآن نحقر الرجل الذي يعيش بكد غيره ، ويمعز عن أداء عمل مفيد للأمة ؛ ولكننا لا نحقر المرأة التي تكون كذلك لا تؤدي عملاً من الأعمال النافعة . ولكن ، في الأخلاق الجديدة التي نرجو تعميمها ، يجب أن نعلق كرامة المرأة بعمل عملها ، تنفع به نفسها

كما تنفع به أمتها . وكما أن البطالة تهين الرجل المتعطل ، كذلك يجب أن تهين المرأة المتعطلة » (١) .

وقد دافع سلامة موسى دفاعا حاراً عن مبدأ « حق المرأة في العمل الحر » ، فدعا إلى إفساح المجال أمام الفتيات لممارسة شتى المهن ، دون الاقتصار على مهنة التدريس ، ومهنة القبالة ، ومهنة التمريض ... إلخ . ولم تكن حجته في ذلك قاصرة على أهمية تحسين المركز الاقتصادي للمرأة المصرية ، بل لقد ذهب كاتبنا العظيم إلى ضرورة شغل أوقات الفراغ لدى ربة البيت نفسها ، حتى يجد ذهنها ما يشغله من عمل مفيد . ثم اختتم سلامة موسى حديثه بقوله : « إننا ندعو شبابنا الأذكاء ، أن يهيئوا الطريق لسفور المرأة المصرية ، بإعدادها لحرفة ما ، تستطيع أن تعيش منها إذا أعوزها العيش ، كما تستطيع أن تملأ بها فراغها إذا كانت غنية ، حتى لا تتشتت خواطرها ، وتتجه نحو الفساد . فواجب كل والد أو والدة مصرية أن تهين ابنتها لعمل تستطيع أن تحسنه وتعيش منه ، كما تهين ابنها لمثل هذا العمل . وكرامة المرأة ، واستقلالها الاقتصادي ، وسلامة ذهنها وغرائزها ، بل سلامة أخلاقها : كلها تدعو إلى تعليمها حرفة تحترفها عند الحاجة » (٢) .

---

(١) ، (٢) سلامة موسى : مقال بعنوان : « لكل امرأة صناعة » منشور بـ « المجلة الجديدة » ، يولييه سنة ١٩٣٠ ، العدد ٩ ، ص ١١٠٧ - ١١٠٩ (المجلد الأول - العدد التاسع) .

ونحن اليوم إذ نتوجه بندائنا هذا إلى الفتاة العربية - بعد حوالي ثلاثة وأربعين عاما أو ما يزيد - نشعر بأن ضرورة تأكيد أهمية « العمل » - باعتباره المعيار الأوحد لقيمة الإنسان (ذكرًا كان أم أنثى) - ما تزال دعوة معاصرة تحتاج إلى المزيد من الإلحاح . صحيح أن الفتاة العربية قد غزت شتى كليات الجامعات ، وصحيح أيضا أنه قد أصبح لدينا الآن - في مصر - نائبات ، ودبلوماسيات ، ومحاميات ، ووزيرات .. الخ ، ولكن من المؤكد أن الفتاة المصرية ما تزال تفكر بعقلية جدتها التي كانت ترتى أن « البيت » هو المكان الطبيعي للمرأة : وأن « الأمومة » هي المصير الأوحد لكل أنثى ! وحينما قلنا - في موضع آخر - إن مجتمعنا العربي ما يزال مجتمع رجال فقط (لا رجال ونساء معا) ، فإننا كنا نعنى أن نصف الشعب العربي ما يزال طاقة عاطلة لم تستخدم ، في حين أننا أحوج ما نكون اليوم إلى الإفادة من هذه الطاقة النسوية الهائلة . وآية ذلك أن الأنظمة الاشتراكية نفسها لم تنجح حتى الآن في اجتذاب « المرأة العربية » إلى المصنع ، والإفادة من « الأيدي النسوية العاملة » (في مجتمعنا العربي) من أجل تنشيط حركة التنمية والتقدم ، ومواجهة شتى التحديات الحضارية القائمة .

دعوة المرأة الى « العمل » هي نداء بالقضاء على قيم « مجتمع الحريم » !

وإذا كان الكاتب المصرى سلامة موسى - منذ حوالى نصف قرن من الزمان - قد استطاع أن يحدثنا عن نساء عاملات ، ونساء عالمات ، ونساء مغامرات ، ونساء طيارات .. إلخ . أفليس من العار علينا - اليوم - أن نجد أنفسنا من جديد مضطرين إلى إثارة قضية « عمل المرأة » ، وكأننا ما زلنا بحاجة إلى ترديد دعوات جرت على أقلام كتّابنا العرب فى الثلاثينات من هذا القرن ؟ إن المطلع على « المجلة الجديدة » التى كان يصدرها سلامة موسى حوالى سنة ١٩٣٠ ، ليعجب كيف كان هذا الكاتب التقدمى وزملاؤه (من أسرة تحرير تلك المجلة) يحاربون القيم القبليّة ، ويدعون إلى تحرير المرأة ، وينادون بأن يكون لكل فتاة حرفة أو صناعة ، ويشيدون فى الوقت نفسه بـ « المرأة المقتحمة » .. إلخ . ولعلّ من هذا القبيل - مثلاً - ما كتبه أحد المحرّرين بالمجلة المذكورة حين راح يقول : « إن المرأة فى العالم كله - وليس فى الشرق وحده - كانت إلى عهد قريب ، لا تعيش ، أو لا يؤذن لها بأن تعيش ، سوى المعيشة الغريزية ، ومعنى هذا أن نشاطها الإنسانى كان يقتصر على الحمل والولادة ، كما كان الزواج هو الحرفة الوحيدة التى تحترفها وتعيش منها . ولكنها الآن عند الأمم المتمدّنة تحيا تلك الحياة الإنسانية ، وتجد الميدان

فسيحاً لنشاطها : فهي تشتغل بالتجارة ، والصحافة ، والطيران ، وتحترف الطب ، والمحاماة ، والأدب ... وهي تتزوج مع قيامها بهذه الأعمال ، شأنها في ذلك شأن الرجل الذي لا يعد الزواج حرفة يحترفها ، ويقتصر نشاطه عليها ... » (١) .

ونحن حين نقرأ - اليوم - هذا النداء الذي كان يتوجه به كتابنا إلى المرأة العربية في الثلاثينات من هذا القرن ، لا يسعنا سوى أن نتحسّر على الركود العجيب الذي أصاب المرأة العربية خلال نصف قرن من الزمان . وآية ذلك أن مجتمعنا المصرى (مثلاً) ما يزال يدين بالقيم القبليّة التي تدور حول الشرف ، والعرض ، والعفاف ، والحياء ، وغير ذلك من القيم التقليدية . وعلى الرغم من أن الفتاة المصرية المتعلمة قد نزلت إلى ميدان العمل ، إلا أن دورها ما يزال ثانوياً في مضمار « التغير الاجتماعى » . وآية ذلك أنك لا تكاد تلاحظ أى تعديل جذرى طرأ على كيان مجتمعنا المصرى ، بعد تعلّم الفتاة المصرية ، واقتحامها لميدان العمل ، واختلاطها بالرجل في مجال الحياة الاجتماعية ... إلخ .

والحق أن الكثير من الفتيات - عندنا - ما زلن يحلمن بفردوس « البيت السعيد » ، ويجعلن من أنفسهن مجرد « سلم » يضعنها تحت أنظار الرجال ، ويقضين معظم أوقاتهم

---

(١) . ارجع الى « المجلة الجديدة » ، اكتوبر سنة ١٩٣٠ ، العدد ١٢ - المجلد الاول - مقال بعنوان : « المرأة المقتحمة » ، من ص ١٤٧٨ الى ص ١٤٨١

فى البحث عن « وسائل التجميل » التى تضمن لهن الظفر
بالزوج المنشود ... إلخ . ونحن لا ننكر على المرأة حقها
المشروع فى أن تكون « أنثى » جميلة يرتاح لمرآها الرجل ،
ولكننا نأبى للفتاة المصرية المثقفة أن تظل تحيا على الأفكار
الرومانسية القديمة ، وكأنه ليس فى حياة المرأة سوى
« الأصباغ » ، و « الأزياء » ، و « الحلى » ، و « الشعور
الصناعية » ! ولو أتيت للفتاة المصرية فرصة الالتقاء بأخوات
لها من غير العرييات ، لراعها ما تمتاز به بعض هؤلاء
الأجنبيات من بساطة ، وطبيعية ، وعدم تكلف ! وليس من
شك فى أن « المرأة العاملة » لا يمكن أن تظل أسيرة لسحر
« رنين الحلى » ، لأنها أعرف الناس بتفاهة حياة المظاهر ،
والبدخ ، والفخفة !! ومن هنا فإن الدعوة إلى العمل هى فى
الوقت نفسه نداء يهيب بالمرأة التخلّى عن الكثير من قيم
« مجتمع الحريم » .

... ولا بد للمرأة العربية من مشاركة الرجل العربى

فى معركة الجهاد الأكبر

لقد قرأت أخيرا - فى أحد الكتب الروسية - أن عدد
النساء العاملات فى الاتحاد السوفيتى عام ١٩٧٠ قد بلغ أكثر
من خمسين مليونا : ١٥ مليونا منهن يشتغلن بالصناعة ، والبناء ،
والنقل ، فى حين يشتغل ٧ ملايين منهن بالعلم ، و ٢٠ مليونا
منهن بالزراعة ، والباقيات يعملن فى قطاعات أخرى . ولكن

الظاهرة التي تسترعى الانتباه حقا هي أن ثلاثة أرباع الأطباء والعلمين في الاتحاد السوفيتي هم من النساء . هذا وقد حصل عدد غير قليل من النساء الروسيات العاملات على أرفع أوسمة الدولة ، بما فيها وسام « بطولة الاتحاد السوفيتي » ، ووسام « بطل العمل الاشتراكي » ، وغير ذلك من الميداليات الذهبية^(١) . والواقع أن الاشتراكية العلمية قد منحت النساء كل حقوقهن ، فضلا عن أنها قد سوّمت بين المرأة والرجل في كافة المجالات ، بما في ذلك مجال « العمل الحر » . وقد عملت هذه المساواة على تثبيت دعائم المجتمع الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي ، كما أدت في الوقت نفسه إلى تقوية الركيزة الأخلاقية للأسرة في هذا المجتمع^(٢) .

ونحن - اليوم - حين نهيب بالفتاة العربية أن تحذو حذو غيرها من الفتيات العاملات - في العالم الاشتراكي التقدمي - فإننا لا ندعوها إلى استرداد كرامتها الإنسانية فحسب ، بل نحن ندعوها أيضا إلى المساهمة بقسط إيجابي فعال في عملية بناء المجتمع العربي الجديد . وإذا كان نشاط المرأة العربية قد اقتصر - حتى الآن - على أعمال الجمعيات النسائية ، وبعض الجهود النسوية الفردية ، فقد أصبح لزاما على المرأة العربية - اليوم - أن تستعيد قيمتها الإنسانية الحقيقية بوصفها « قوة

« Man, Science and Society » , Moscow, (٢) ، (١)
Progress Publishers, pp. 259 — 260

عاملة » تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها الكبرى في مضمار حركة التحرير والتعمير . ومهما يكن من أمر تلك الدعوات التخلفية التي ما يزال أصحابها يهيون بالمرأة البقاء في البيت ، باسم بعض القيم العتيقة البالية ، فإن من واجب الفتاة العربية المثقفة أن تأخذ على عاتقها مهمة توعية النساء العربيات ، والعمل على دعوتهن إلى المشاركة في عملية تحقيق الاستقلال الحقيقي للوطن العربي ، اقتصاديا ، وسياسيا ، واجتماعيا ، وثقافيا ... إلخ . ولن يتهيأ للمجتمع العربي النهوض من كبوته ، ما لم تقف المرأة العربية جنبا إلى جنب مع الرجل العربي في معركة « الجهاد الأكبر » ضد التخلف ، والجهل ، والرجعية ... إلخ . ولا شك أن ضرورات التنمية ، والتقدم ، والتحوّل الاشتراكي ، قد أصبحت تفرض على المجتمع العربي تعبئة كل ما لديه من طاقات بشرية (بما في ذلك الطاقة النسوية) من أجل بناء المجتمع التقدمي الجديد . وما دام « العمل » هو المعيار الأوحد « للقيمة الإنسانية » فلن تكون للمرأة العربية أية قيمة إنسانية ما لم تقم بواجبها الوطني في مواجهة التحديات الحضارية القائمة ، ومقاسمة الرجل أعباء النضال الاجتماعي والسياسي .

والحق أننا لو أنعمنا النظر إلى المجتمع العربي المعاصر ، لوجدنا أن المرأة العربية لم تقم - حتى الآن - بأي دور إيجابي فعال في عملية التحرير الكبرى . وقد يكون الرجل العربي نفسه هو المسئول عن جانب من هذا التقاعس النسوي ، ولكن من المؤكد أنه قد أصبح على الفتاة العربية المثقفة

ت اليوم - أن تقوم بمهمة استنهاض الهمم النسائية - في الوطن العربي الكبير - من أجل المساهمة في حركة التحرير العربية ، والمشاركة في عملية بناء المجتمع العربي التقدمي . ولا شك أن الفتاة العربية التي قرأت عن نشاط العدو في ساحة القتال ، وعلى الجبهة الداخلية ، لا يمكن أن ترضى لنفسها أن تكون دون الفتاة الاسرائيلية قدرة وكفاءة ، بل هي لا بد من أن تفيق يوما من غفلتها ، لكي تأخذ مكانها إلى جانب الرجل العربي في معركة المصير . وعندئذ قد يكون في وسعنا أن نقول : إن المائة مليون عربي - رجالا ونساء - قد قاموا عن بكرة أبيهم يذودون عن حياض أرضهم ، ويسعون لاسترداد كرامتهم ...

اخيرا ، لا بد للمرأة العربية من أن تساهم في « تنظيم النسل » ...

بقيت كلمة أخيرة لا بد منها ، وهي كلمة توجهنا بها - فيما سلف - إلى الشباب بصفة عامة ، ولكن لا بد لنا - الآن - من أن توجه بها إلى الفتيات بصفة خاصة . وليست هذه الكلمة سوى الدعوة إلى التشديد على أهمية «تنظيم النسل» ، خصوصا في المرحلة الحالية من مراحل نموّنا الاقتصادي . وما يزال كاتب هذه السطور يذكر كيف أنه ساءل يوما إحدى السائحات الأجنيات (وكانت في طريقها إلى مغادرة مصر) عن أعجب ما شاهدته في بلادنا ، فما كان منها سوى أن أجابه

بقولها : « شيان آثارا دهشتى : أحدهما أعجبت به ، والآخر
عَجِبْتُ له : فأما الذى آثار إعجابى ، فهو منظر الأهرامات
بروعتها وجلالها ؛ وأما الذى آثار عجبى ، فهو منظر تلك الأعداد
الغفيرة من الأطفال الذين يملأون الشوارع » ! ولم تجانب
هذه السائحة الصواب : فإن فى بلادنا من الأرباب البشرية
ما تتقذى له الأعين !

نحن لا نريد لك - أيتها الفتاة العربية - وما نظن أنك
تريدى لنفسك ، أن تصبحى مجرد « معمل تفريخ » ! فلا
ترضى لنفسك - مهما كانت الظروف - أن تستحيلى إلى
« ألهية » فى يد رجلٍ أحق لا يفكر فى مستقبلك ومستقبل
أولادك ، أو أن تصبحى مجرد « ألعوبة » فى يد مخلوق طائش
لا يفكر إلا فى لذته البهيمية الوضيعة على حساب صحتك ! ولا
شك أنك إذا أخذت على عاتقك أن « تعملى » ، فإنك
ستجدين متعة كبرى فى عملك ، بحيث قد يصرفك الاهتمام
بإنتاجك الاجتماعى ، عن التفكير فى الانصراف إلى مضاعفة
نسلك ! وليس أدعى إلى السخرية - اليوم - من منظر « الأم
الشابة » التى تحمل فى بطنها جنينا ، وتجرّ وراءها خمسة أو
سنة من الأبناء !

... إن عليك - يا فتاتى - أن تصبحى طاقة إنتاجية
خلّاقة ، لا مجرد رقيقة مستعبدة لخدمة الجنس . ومهما يكن
من أمر تلك التقاليد البالية التى تريد لك أن تظلى « خادمة
مطبعة » تدين بالولاء لسيّدها ، فلتضمى نصب عينيك دائما

أنتك مواطنة تملك حق الحياة ، وحق العمل ، وأنتك بالتالى
مطالبة بالمساهمة فى تحرير نفسك من أوضاع التخلف ،
وتحرير وطنك من آثار الرجعية . ويقتضى أنك يوم تعرفين كيف
تقومين بدورك الحقيقى الفعّال فى معركة « الجهاد الأكبر » ،
فإنك لن تضعى نفسك تحت تصرف أية قوة استبدادية تتخذ
منك مجرد أداة لإشباع نزواتها أو إرضاء شهواتها !

صحیح " أن « مشكلة تزايد السكان » يمكن أن تتحوّل
(على حد تعبير أحد الباحثين) « من معضلة تقليدية وآفة
راسخة متوارثة ... إلى مورد طبيعى رئيسى من موارد الطاقة
الإنسانية الجسمية والعقلية والفنية فى جميع ميادين الإنجاز
والبناء » ، ولكن هذا لا يعنى التوقف عن « تنظيم النسل » ،
أو التماهى فى إنجاب الأطفال بغير حساب ! وقد دلتنا التجربة
— فى سائر أنحاء الوطن العربى الكبير — على أن تضاعف سير
الإنتاج قلما يلاحق زيادة عدد السكان ، فلا موجب للوقوف
فى وجه الدعوة إلى « تنظيم النسل » ، باسم أية قيم دينية ،
أو أخلاقية ، أو حتى اشتراكية ! ولتذكر الفتاة العربية — أخيرا
وليس آخر — أن « العمل » هو « المعيار الأواحد للقيمة
البشرية » ، وأنه ليس أجمل فى الحياة من أن يتضافر كل من
الرجل والمرأة على التحكم فى قوى الأرض ، من أجل جعل
رقعة الأرض التى يعيشان عليها جديرة بسكنى أبنائهم من
بعدهم ! أجل ، يا فتاتى ، تلك هى مهمتك — فى مجتمعنا
المعاصر — ، وهى — لو تعلمين — مهمة إنسانية كبرى !

محتويات الكتاب

صفحة

الامضاء	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٣
تصدير	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٥
مقدمة	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٨
شبابنا العربى اهو فى حاجة الى قيم جديدة ؟	...	...	...	...	...	...	...	...	...	١٦
فكر حر ؟ اجل ، ولكن ايضا فكر ملتزم !	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٢٢
... « والكيف » ايضا فى « الكم » !	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٢٨
... « والخطا » ايضا طريق الى « الصواب » !	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٣٤
حرب على السداجة !	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٤٣
ليس بالشعر وحده يحيا الانسان !	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٥١
الخوف لا يصنع الرجال !	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٥٩
الكذابون !	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٦٧
التربية بين « التقليد » و « التجديد »	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٧٥
اعمل : فالعمل خلق للذات بالذات	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٨٣
تخلفنا الفكرى : ما اسبابه ؟	...	...	...	...	...	...	...	...	...	١٠١
ازمة القيم فى مجتمعنا العربى المعاصر	...	...	...	...	...	...	...	...	...	١١٠

صفحة

١٢٢	...	...	...	...	...	...	...	اخلاقنا في الميزان
١٣٦	...	...	...	...	...	...	...	اخلاقنا في حاجة الى اصلاح
١٤٨	.....	...	...	...	...	...	...	دور الشباب في معركة الاصلاح
١٦٢	...	...	...	...	...	...	...	خاتمة
١٧٥	...	...	...	...	...	...	...	تذييل
١٧٦	...	...	...	...	...	...	...	نداء الى الفتاة العربية
١٨٧	...	...	...	...	...	...	...	الفهرست
١٨٩	...	...	...	...	...	...	...	مؤلفات الدكتور زكريا ابراهيم

مؤلفات الدكتور زكريا إبراهيم

أولا - رسائل جامعية :

- ١ - « فلسفة الفعل عند موريس بلوندل » ؛ رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، ١٩٤٦
- ٢ - « ميتافيزيقا هوكنج » ؛ رسالة أصلية لدكتوراه الدولة ، جامعة السوربون ، باريس ، ١٩٥٤ باللغة الفرنسية .
- ٣ - « المشكلة الدينية عند وايتهد » ؛ رسالة فرعية لدكتوراه الدولة ، جامعة السوربون ، باريس ، ١٩٥٤ . - باللغة الفرنسية .

ثانيا - مجموعة « مشكلات فلسفية » :

- ١ - « مشكلة الحرية » ، القاهرة ، مكتبة مصر ، طبعة ثالثة ، ١٩٧٢
- ٢ - « مشكلة الإنسان » ، مكتبة مصر ، طبعة ثانية ، ١٩٦٧
- ٣ - « مشكلة الفن » مكتبة مصر ، طبعة ثانية ، ١٩٦٧
- ٤ - « مشكلة الفلسفة » ، مكتبة مصر ، طبعة ثالثة ، ١٩٧١
- ٥ - « مشكلة الحب » ، مكتبة مصر ، طبعة ثانية ، ١٩٧٠
- ٦ - « المشكلة الخلقية » ، مكتبة مصر ، طبعة أولى ، ١٩٦٩
- ٧ - « مشكلة الحياة » ، مكتبة مصر ، طبعة أولى ، ١٩٧١

ثالثا - مجموعة « عبقریات فلسفية » :

- ١ - « كانت أو الفلسفة النقدية » ، مكتبة مصر ، طبعة ثانية ، ١٩٧٢
- ٢ - « هيجل أو المثالية المطلقة » مكتبة مصر ، (صدر منه الجزء الأول) ١٩٧٠
- ٣ - « ماركس أو المادية الجدلية » (معد للطبع) .

رابعاً - دراسات فلسفية متفرقة :

- ١ - « دراسات في الفلسفة المعاصرة » ، الجزء الأول ، مكتبة مصر ، ١٩٦٨
- ٢ - « برجسون » (مجموعة نوايغ الفكر الغربى) ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٧
- ٣ - « تأملات وجودية » ، بيروت ، الآداب ، ١٩٦٣ (نقد) .
- ٤ - « الفلسفة الوجودية » ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٧ (نقد) .
- ٥ - « مبادئ الفلسفة والأخلاق » ، دار المعارف ، طبعة ثالثة ، ١٩٧٢
- ٦ - « الثقافة الاجتماعية » (الجزء الخاص بالمنطق) ، وزارة التربية والتعليم ، ١٩٥٩ ، طبعة جديدة ، دار المعارف ، ١٩٧٢
- ٧ - « الأخلاق والمجتمع » ، المكتبة الثقافية ، مؤسسة التأليف والترجمة ، القاهرة ، مارس ١٩٦٦

خامساً - دراسات جمالية :

- ١ - « فلسفة الفن في الفكر المعاصر » مكتبة مصر ، ١٩٦٦
- ٢ - « الفنان والإنسان » (مجموعة دراسات جمالية معدة للطبع)

سادساً - دراسات اسلامية :

- ١ - « أبو حيان التوحيدي » مجموعة اعلام الفكر العربى - مؤسسة التأليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٦٤
- ٢ - « ابن حزم الأندلسى » - مجموعة اعلام الفكر العربى - مؤسسة التأليف والترجمة ، القاهرة ١٩٦٦

سابعاً - دراسات سيكولوجية واجتماعية :

- ١ - « سيكولوجية الفكاهة والضحك » ، مكتبة مصر ، ١٩٥٨
- ٢ - « الجريمة والمجتمع » ، مكتبة النهضة العربية ، ١٩٥٩

- ٣ - « سيكولوجية المرأة » مكتبة مصر ، ١٩٥٧ (نفذ)
٤ - « الزواج والاستقرار النفسى » ، مكتبة مصر ، ١٩٥٧

ثامنا - كتب مترجمة :

- ١ - « الفن خبرة » لجون ديوى ، مكتبة النهضة العربية
(بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين) ، القاهرة ، ١٩٦٥
٢ - « الزمان والأزل » لـ ستيس ، المؤسسة الوطنية (بالاشتراك
مع مؤسسة فرانكلين) ، ١٩٦٧

رقم الايداع ٣١٥١ / ١٩٧٣

دار مطبعة الطباعة
٣٧ شارع حكيم عبد الله

هذا الكتاب

دعوة حارة الى التغيير ، تنبعث اليوم من رجل صادق حر نزيه الضمير ، عرف بعمق التفكير ودقة التعبير ... ان مؤلف هذا الكتاب - وهو الدكتور زكريا ابراهيم ، استاذ الاخلاق بكلية الآداب / جامعة القاهرة - يعترف منذ البداية بأن « الاصلاح الخلقى اعسر بكثير من أى ضرب آخر من ضروب الاصلاح : فان تغيير عقول الأفراد اشق من تغيير دخولهم ؛ او ان شئت فقل : ان التحكم فى جيوب الناس اسير من التحكم فى قلوبهم » ! ولكنه يحاول - فى هذه النداءات التى يتوجه بها الى صانعى المستقبل - تشخيص الداء ، ووصف الدواء ...

انه يبرز عيوبنا الاخلاقية والاجتماعية بصراحة وصراحة ، فنراه يضع يده على مواطن الداء فى جسم المجتمع العربى الكبير ، وفى مقدمتها « الفردية » ، و « التواكلية » ، و « الكسل » ، و « الكذب » ، و « النفاق » ، و « التخلف الفكرى » ... الخ . وهو يرى ان من واجب الكاتب الأمين ألا يسكت على هذه الاكاذيب الاجتماعية الكبرى ، فان الصمت ضرب من الخيانة الفكرية ! ولهذا فانه يأتى على عاتقه فضح كل تلك الاكاذيب ، معلنًا فى الوقت نفسه ان بذور الاصلاح كامنة فى اعماق تربتنا العربية الاصيلية . انه لا يدعونا الى قيم جديدة او معايير مستوردة . يحاول ان يذكر الانسان العربى بأنه صاحب دعوة وحامل رسالة . « وقد آن الاوان - اليوم - لشب العربى ان ينهض بتحمل التبعة الواقعة على عاتقه ، لا نفسه فحسب ، بل نحو مجتمعه ايضا ، وليس من ا حاضره فقط ، بل من اجل مستقبله ايضا . » .

